

تہدیم و تخریب دین میں باطلینہ کا کردار

تحقیق و تالیف

علی شرف الدین

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تہدیم و تخریب دین میں باطلینہ کا کردار

علی شرف الدین

دین اسلام کو اپنے آغاز سے آخر تک اپنی بھا کی جنگ کیلئے محاذ کفر والحاد و شرک کا سامنا ہوا۔ اس میدان جنگ میں عالم جاہل، کم و بلند ہمت مسلمان، منافق سب شریک ہوتے تھے۔ لیکن غلبہ ہمیشہ سچے مسلمانوں کے توسط سے ہوا۔ یہاں نبی، خلیفہ، عالم و جاہل سب اپنے دشمن کو پہچانتے تھے کہ یہ ہمارا دشمن ہے۔ لہذا لڑنے میں کوئی دشواری نہیں نہ آتی جس کے نتیجے میں ہر جگہ سے فتح ہی فتح حاصل ہوئی۔ لیکن دوسرا محاذ محاذ باطنی ہے، جن کا کوئی جھنڈا انشائی اور چہرہ نہیں جن کو کوئی پہچانتا نہیں سوائے وحی سے یا تجربہ طویل سے پہچانا جاسکتا ہے۔ ہر خاص و عام کو اس میں دخالت نہیں چنانچہ دشمن نہ پہچاننے کی وجہ سے اسلام نے اندر سے ضربت کھائی۔ بیٹوں سے احد میں پیغمبرؐ کو شکست ہوئی، صفین میں علیؑ کو شکست ہوئی۔ ظاہر کو چھوڑ کر باطن پر عمل کرنے والے منافقین تھے۔ نبی کریمؐ وحی کے ذریعے ان کے عزائم و نوا باطنی سے کشف ستار فرماتے تھے لہذا انہیں شرمندگی اٹھانا پڑتی اور ان کے خطرات ٹل جاتے۔ نبی کریمؐ اور وحی منقطع ہونے کے بعد خلفاء امت مسلمہ اصحاب اور آئمہ طاہرین کے لئے ہر وقت ان کی شناخت ممکن نہیں تھی جس کی وجہ سے ان کی تعداد میں روز افزوں اضافہ ہوتا گیا۔ لیکن اسلام و مسلمین کو یہ ظاہر سے ابھی تک شکست نہیں دے سکے۔ باطنی محاذ پر جنگ لڑتے لڑتے آج انہوں نے اسلام کے اصول فروع شخصیات واقعی کو کنارے پر لگا کر خود ساختہ مصنوعی و بناوٹی اسلام و شخصیات پیش کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ یہی وجہ ہے آج مسلمان دنیا کے کفر و شرک سے دو بدو جنگ لڑنے سے عاجز و ناتواں نظر آتے ہیں۔ حاضر کتاب ان کی منافقانہ مخفیانہ کارکردگیوں کے نمونہ پر مشتمل ہے۔ تاکہ مسلمان جان لیں وہ اس وقت قرآن و سنت پر عمل پیرا ہیں یا منافقین کی سنت پر گامزن ہیں۔

فہرست

کتاب کا تعارف	مستمر بادشاہ تا بالغ خلیفہ ۸ سال کی عمر میں حاکم بنا
عرض ناشر	مستطی بادشاہ
تمہید	آمر بادشاہ تا بالغ خلیفہ ۵ سال کی عمر میں حاکم بنا
باطنیہ	حافظ اللہ بن اللہ
خدم اسلام میں باطنیہ کے منصوبے	کافر بادشاہ
اخوان الصفاء	قائما بادشاہ بچہ خلیفہ
باطنیوں کے حلیہ اور جھنڈے	ابوبکر عاصم اللہ بن اللہ عبد اللہ بن یوسف بن حافظ
باطنیہ	عاصم اللہ بن اللہ بچہ خلیفہ
اسماعیلیہ اور قرامطہ دوڑواں بھائی ہیں	دور قاضی پراکھ نظر
قرامطہ و اسماعیلیہ کا تاریخی پس منظر	موجات قاضی
قرامطہ	مستطی غریب
اسماعیلیہ	دور
حاکمان قاضیہ	بہرہ
اسماعیلیوں کا مہدی موعود عید اللہ مہدی کیت ابوبکر	نزاریہ شرقیہ باحکامات مقتودہ اسماعیلی کا دوسرا دور
قائم بامر اللہ	قاضی سے دوسرا جہودانہ حکمانہ قاضی اور تنبیخ شریعت اسلام کا
منصور بادشاہ	اعلان کرنے والا
معز اللہ بن اللہ	آقا
عزیز بادشاہ	اسماعیلی موعود کا اسلامی قمر
حاکم بامر اللہ اسماعیل تا بالغ حاکم جو ۱۱ سال کی عمر میں حاکم بنا	مصر میں شیعیت کب وائل ہوئی
ظاہر بادشاہ	وائل حق
ظاہر بادشاہ نے اپنے دور حکومت میں درج ذیل تبدیلیاں کیں	خوفیہ
	وہیت

قومیت

صوفیہ

طولیہ

زہدی پھتری کے نیچے کوارم

دین صوفی کے عطا کردہ انکار کے مضاد

ہدایت مہر تصوف صوفی

سرخیل صوفیان

صوفیہ کفر

اسقاط کالیف

تصوف کے قلوب میں تصوف سے ملانی

خواتین کو آگے کرنا

شعر شعراء کی تقدیس و تعظیم

تاریخ شعراء

قدور پستی باطنیہ کی بڑی شاخ

طوائف

قرآن وحدیث کی جنگ

فرق باطنیہ کے بڑے داعی

باطنیوں کے گروہ مالی

اہداف متخوس باطنیہ

باطنیہ لوت پیور و نکوس

ظہرستان سے کیا نہیں گزر رہے ہیں

بدعت

مہدویت

تہذیب

کیا امام زمانہ کے بارے میں بھی شک کرتے ہو

مہدی

امام مہدی بین العساقی والہ صوف

مہدیون

مہدویت

مخدون

مہدیوں کے دلائل

امام مہدی سے حلق کتب کی قدر و قیمت کتاب شناسوں کی نظر

میں

دوسری دلیل: سخت و سیرت اقوام و مل ہے

منجی بشریت کی آمد کی خبریں

مہدیون

تصور مہدی

اسلام میں امام مہدی کے فتنے

۱۔ مہدیون سابقین

۲۔ مہدیون کائنات

۳۔ مہدیون مجدی

۴۔ مہدیون باقریون

۵۔ مہدیون صادقون

۶۔ مہدیہ

۷۔ عماریہ

۸۔ اعلیٰ حضرت اسماعیل بن جعفر

۹۔ مہد یون ہوسو یون

۱۵۔ واقعہ

۱۱۔ مہد یون ہارو یون

۱۲۔ مہد یون کھ

۱۳۔ مہد یون کھ مہدی

۱۳۔ عید الفداء اسماعیل مہدی

۱۴۔

۱۵۔ دعیان مہدی علی کھ باب

۱۶۔ کھ بن تو مرت

۱۷۔ صاحب شمار

۱۸۔ مہدی

۱۹۔ مرزائیت

ولادت امام مہدی کے بارے میں وارد روایات کا مجموعہ

استبصار جو امام سے دفاع

۱۔ روایات

سادہ استبصار دعا

تحدید رجعت

فضل اللہ اور رجعت

مہدی اور مہدیان

امام مہدی کے بارے میں مہد یون کی فتاویٰ گویاں

تکبیر مہدی

تحدید مہدی تصور اقوام و مل

تیسری دلیل قرآن کریم کی آیات سے استدلال

چوتھی دلیل: روایات سے استدلال

روایات سے استدلال

امام مہدی کے بارے میں وارد روایات کا تجزیہ

روایات باطلہ

روایات اسلامی میں ایک مہدی کی آمد

مہدی کے بارے میں روایات تو اتنے ہونے کا محکمہ نہیں

سند روایات حواتر

متن روایات

مہدی مودودام

ولادت امام مہدی

فصل بر امام زمانہ

امام مہدی

ولادت امام مہدی

علامہ کجور

علامت عمومی

امام مہدی ہی رونے زمین سے ظلم کا خاتمہ اور عدل کا قیام کریں

کے

مہدویت نقطہ عدل

حضر فحیرت میں تباری ذمہ داری

حدیث کلمن بار ہویں امام کو جو کی کیا دلیل مہدی ہے؟

امام مہدی سے متعلق سوالات

احادیث شیعہ

داویان روایات امام مہدی انکائی

امام کو دیکھنے والوں کے نام

جنہوں نے امام زمانہ کا دیہہ ار کیا

ولاوت امام مہدی

امام حسن عسکریؑ کا بچے بعد کی حجت کا تعارف

امام پتھر علیؑ پرے عالم کی قیادت و سریری کر سکتا ہے

انتظار فرج

فضل اللہ اور امام مہدی

مہدیوں نے جو وہ نام کے بارے میں جو کمال نقل کئے ہیں وہ

جو وہ نوبان و دکاء ہیں

نامیہ امام مہدی

۱۔ عثمان ابن سعید عمری

۲۔ حسین بن روح نوبختی

۳۔ علی ابن محمد سری

نواب ابو عامر

۴۔ ابو کل علی ابن اسحاق بن ابی کل علی نوبخت

خلیفائی

وکالت و روح کو کہدی

حسین بن روح کے دور میں دعوتی کرنے والے

فلسفہ غیرت امامت کو بارہو روکنے کی حکمت

غیرت کا سبب اور مظل

فلسفہ غیرت

غیرت امام اور غیاب حجت

حکمت غیرت امام مہدی

امام مہدی کے بارے میں مسلمانوں میں اختلاف

علامہ مہر

زبول عینی

وہیل

علامات مہدی مہدی

قیام ہجرات امام مہدی

مہدی امام زمانہ کی تیاریاں

مہدیوں

غیر کا انتظار کرنا

انتظار فرج

مہدیوں نور

مہدیوں کے ہمنام

۱۔ مہدیوں انجمن پرستان و قہید گراں

۲۔ مہدیوں خوش خوراکیوں

۳۔ مہدیوں درسیوں

اسلام ہجرت زمانہ ہے

مہدویت

مصادر باطنیہ

مصادر مہدویت

تہذیب و تخریب دین میں باطنیہ کا کردار

دین اسلام کو اپنے آغاز سے آخر تک اپنی بقا کی جنگ کیلئے محاذ کفر و الحاد و شرک کا سامنا ہوا۔ اس میدان جنگ میں عالم جاہل، کم و بلند ہمت مسلمان، منافق سب شریک ہوتے تھے۔ لیکن غلبہ ہمیشہ سچے مسلمانوں کے توسط سے ہوا۔ یہاں نبی، خلیفہ، عالم و جاہل سب اپنے دشمن کو پہچانتے تھے کہ یہ ہمارا دشمن ہے۔ لہذا لڑنے میں کوئی دشواری پیش نہ آتی جس کے نتیجے میں ہر جگہ سے فتح ہی فتح حاصل ہوئی۔ لیکن دوسرا محاذ محاذ باطنی ہے، جن کا کوئی جھنڈا نشانی اور چہرہ نہیں جن کو کوئی پہچانتا نہیں سوائے وحی سے یا تجربہ طویل سے پہچانا جاسکتا ہے۔ ہر خاص و عام کو اس میں دخالت نہیں چنانچہ دشمن نہ پہنچانے کی وجہ سے اسلام نے اندر سے ضربت کھائی۔ یہیں سے احد میں پیغمبر کو شکست ہوئی، صفین میں علی کو شکست ہوئی۔ ظاہر کو چھوڑ کر باطن پر عمل کرنے والے منافقین تھے۔ نبی کریمؐ وحی کے ذریعے ان کے عزائم و نواہات مخفی سے کشف ستار فرماتے تھے لہذا انہیں شرمندگی اٹھانا پڑتی اور ان کے خطرات ٹل جاتے۔ نبی کریمؐ اور وحی منقطع ہونے کے بعد خلفاء با امت مسلمہ اصحاب اور آئمہ طاہرین کے لئے ہر وقت ان کی شناخت ممکن نہیں تھی جس کی وجہ سے ان کی تعداد میں روز افزوں اضافہ ہوتا گیا۔ لیکن اسلام و مسلمین کو یہ ظاہر سے ابھی تک شکست نہیں دے سکے۔ باطنی محاذ پر جنگ لڑتے لڑتے آج انہوں نے اسلام کے اصول فروع شخصیات واقعی کو کنارے پر لگا کر خود ساختہ مصنوعی و بناوٹی اسلام و شخصیات پیش کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ یہی وجہ ہے آج مسلمان دنیائے کفر و شرک سے دو بدو جنگ لڑنے سے عاجز و ناتواں نظر آتے ہیں۔ حاضر کتاب ان کی منافقانہ مخفیانہ کارکردگیوں کے نمونہ پر مشتمل ہے۔ تاکہ مسلمان جان لیں وہ اس وقت قرآن و سنت پر عمل پیرا ہیں یا منافقین کی سنت پر گامزن ہیں۔

باطنیہ و ظاہر: تہذیب و تخریب دین میں باطنیہ کا کردار

عرض ناشر:

کتاب الحیر ان الحکمہ تالیف علامہ مدظلہ شہری میں ایک روایت نقل ہے۔ فرماتے ہیں جتنے بھی محرمات کا ذکر قرآن و سنت میں آیا ہے اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے جو کہ حاکم جور ہیں۔ یہ روایت ہمارے لئے اپنے دین میں موجود مفاسد اور شرابیوں کو سمجھنے کے لئے ایک راہ کش اور رہاب کا افتتاح ہے۔ ہم گزشتہ زمانے میں ہر ایک برائی کا الگ الگ حساب کرتے تھے اور اس کے ازالہ کیلئے سعی و کوشش کرتے تھے۔ اور ان کے ظل و اسباب میں غور و خوض کے بعد انکی سرگزشت کو مغرب یا امریکہ کو سمجھتے تھے۔ لیکن سچی کثیر کے بعد اس روایت سے واضح ہوا ہے کہ یہ جو تمام شرابیاں اور مفاسد دین میں پھینکے گئے ہیں اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے اور اس کا باطن فرقہ باطنیہ ہے۔ اس وقت دنیا میں مغربی طاقتوں نے اپنی شیطانی اور ابلیسی پس پردہ جرائم و مہلکات بھی فرقہ باطنیہ سے لکھی ہیں۔ فرقہ باطنیہ فرقہ ہے جو اس عالم حس و ظواہر اور عیاں کو بے معنی بے اثر اور لا حاصل قرار دیتا ہے۔ اور باطن کو مراد و مقصود قرار دیتے ہیں۔ وہ اپنے اس عمل کو چھلکا اور مغز سے تعبیر کرتے ہیں اور پھلکے کو پھینک کر مغز کو لیتے ہیں۔ اس منطق سے انھوں نے بہت سے حقائق کو اڑا دیا ہے مثلاً تو حید و نبوت سے مراد امام لیا ہے۔ آیات محمدات لسان بیانات کو بے معنی ناویلات کے ذریعے بے صودہ قرار دیتے ہیں اور ہر قسم کے جال، انحراف، ذلالت و گمراہی کی کشتی میں خلق اللہ کو سوار کرتے ہیں۔

یہ وہ شاگرد و جسد ہے جس نے اپنے استاد بودا ابلیس پر سبقت و تقدم حاصل کیا ہے، ایک عرصہ سے ہم ان تمام جرائم کی تقسیم بندی کرتے تھے لیکن فرقہ باطنیہ سے آشنائی و آگاہی کے بعد اب واضح و عیاں ہو چکا ہے کہ تمام شرابیوں کی جڑ اس فرقہ سے ملتی ہے۔ لہذا اسادہ لوح مسلمان قرآن و سنت کو پس پشت ڈال کر دین و شریعت کو صرف و نحو، معنی و بیان، منطق و فلسفہ اور اصول فقہ کو گرائتے ہیں۔ ہم علمائے اعلام کی آنکھوں سے پردہ ہٹانے اور چشم طبعی سے حقائق کو دیکھنے اور سامنے لگی ہوئی سکرین کو ہٹا کر فرقہ باطنیہ کی حرکات و سکنات سے آگاہ کرنے کے لئے فرقہ باطنیہ کے جرائم و موبقات کا خلاصہ چھوٹی چھوٹی مثالوں اور نمونوں میں پیش کریں گے۔ فرقہ باطنیہ کے جرائم میں سے ایک جرم امت کو سالہائے دراز سے سعی و کوشش سے روکنے، غور و خوض کرنے، تفکر و عقل اور تدبر پر مہر خاتمہ لگا کر ایک منجی بشریت کے آنے کا وعدہ کاذب دے کر ورغلا کر رکھا ہے۔ اور اس کے نام سے مسلمانوں کو رہندگان خدا کی مال و دولت جان و ناموس کو آمریت اور استبدادیت کی حکمرانی میں دے کر اس ہستی کی آمد کو ثقافتی یلغار کے دوش پر چڑھا کر قرآن و سنت اور عقل سے استدلال کرنے والوں پر ڈنڈا چلایا ہے۔ ہم کتاب حاضر میں فرقہ باطنیہ کے موبقات و جرائم کا کچھ نمونہ اٹھائیں گے۔

تمہید:

الحمد لله وان اتى الدهر بالخطب القادح، والحدث الجليل والاحقاد والضغائن دفين الكواش الظهير
على عبدك اللليل الوضيع الحقير الفقير المسكين المستكين والمقطوعة عن الاصدقاء والاحياء والاعزاء
العزیز والشكرک علی لعنائک واذنک الجلیل الجسیم ایام الحصر واشهد ان لا اله الا الله لا شریک له،
لیس معه اله غیره، وان محمدا عبده ورسوله، صلی الله علیه وآله، اجعل شرائف صلواتک، ونوامی برکاتک،
علی محمد عبدک ورسولک، الخاتم لما سبق، والفتاح لما انطلق، المغفل الحق بالحق، والدافع جیشات
الباطیل، والدافع صولات الاضلیل، کما نثر من اعدائک الغالین، الضالین، المعالین واعداء نبیک الخاتم کما
سبق کما نثر من اعداء المسلمین فی اکناف واطراف العالم. (خطبہ نوح البلاغ ۳۵، ص ۷۲)

ہم اپنے اوپر دانے گئے مصائب و مظالم کی برگشت اس وطن عزیز کے کسی خاص فرد اور گروہ کی طرف نہیں کریں گے۔ ہم کسی حاسد کا خود کو محسوس
قرار نہیں دینگے کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو کسی کیلئے حسد کا سبب بنے۔ میرے تجربے کے مطابق ان مظالم و مصائب کی برگشت
بزدل اور چہرہ مکروہ کے حامل فرقہ باطنیہ کی طرف ہے۔ شاید اس فرقے کا نام سن کر میرا کوئی مہربان معالج پھر مجھ پر ہنس پڑیں کہ بتائیں فرقہ
باطنیہ کہاں ہے کہاں اسکا کوئی بورڈ آؤیز اس ہے۔ پورا طرح مجھے اپنے عتاب کا نشانہ بنائے۔ لیکن یہاں میں واضح کروں کہ آپ کو اس فرقہ کا
کہیں کوئی بورڈ اور کتبہ نظر نہیں آئے گا کیونکہ اسکا نام باطنیہ اس لئے رکھا ہے کہ یہ روپوش ہی رہیں گے، انکا چہرہ سامنے نہیں آئے گا۔ لیکن کسی
کا چہرہ سامنے نہ آنے سے اسکا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ دشمنان اسلام یہود و نصاریٰ کا کھلا چہرہ سامنے نہیں آتا لیکن کوئی انکے وجود کا انکار نہیں کرتا۔
اسی طرح ابلیس کے چہرے کو کسی نے نہیں دیکھا لیکن انکے وجود سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہر شے کی علامات و نشانیاں ہوتی ہیں جس سے پہچ
چلتا ہے کہ صاحب نشانی اسکے پیچھے سرگرم ہے۔ ہم ان افراد کو اس فرقہ کا دائمی سمجھتے ہیں جو دلیل و منطق کی مخالفت میں کہتے ہیں ہر بات کی دلیل
نہیں ہوتی لیکن ان سے سوال ہے اس بات کی کیا سند ہے؟ اس فکر کے حامل تشدد کے قائل ہیں یہ پس پردہ حملہ کرنے، روزگار تنگ کرنے کے
دائم ہیں۔ فرقہ باطنیہ کی نشانیوں میں سے ہے جہاں وہ کہتے ہیں ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی مذہب کے دو چہرے ہوتے ہیں جن میں سے
ایک ظاہر اور دوسرا باطن ہے۔ انکی ایک نشانی مذہب میں فرعی راستہ نکالنا ہے، مذہب میں افراط و تفریط اور امتداد و افتراق پیدا کرنا ہے۔ فرقہ
باطنیہ کا سب سے خطرناک چہرہ قرآن و محمدؐ کو پس پشت ڈال کر قرآن کے مقابل کسی اور کتاب اور محمدؐ کے مقابل کسی اور رستی کو لانا ہے۔ یہ فرقہ
قرآن و محمدؐ سے خوفزدہ ہے۔ یہ سابقہ مشرکین کی سیرت کو اپناتے ہوئے قرآن و محمدؐ کے ساتھ ہی سلوک کرتے ہیں۔ یہ ترقی و تمدن کے نام سے
تمام محرمات دینی و شریعت کو آگے لاتے ہیں۔ فرقہ باطنیہ کی شناخت کفر سے دوستی اور مسلمانوں سے دشمنی ہے۔ ان کا کام امت مسلمہ کو مہراب
کے پیچھے لگانا ہے۔ اپنے عمل کیلئے نمونہ و مثال دنیائے کفر و شرک کو بناتے ہیں۔ قارئین اس مختصر کتابچے میں ہم اس فرقے کا تعارف کرائیں
گے۔ اس کے بانیان اور انکی قدیم و جدید کارکردگی کے نمونے پیش کریں گے۔

ہمارے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم کی لکیر اب اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہے۔ پہلے مرحلے میں ہماری کتابوں کے پڑھنے پر پابندی لگائی گئی

پھر فروخت پر اور اب انکی طباعت پر پابندی لگانے کا مرحلہ آچکا ہے۔ لہذا ہم مجبور ہیں کہ ان حالات میں مرد و عورت کی طاعت کے وسیلہ سے ہٹ کر برقیاتی طاعت سے متوسل ہوں جسکے بارے میں کہا جاتا کہ یہاں کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ دیکھیں اسکے استعمال سے میرے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔

آخر میں ان برادران عزیز کے اسماء گرامی بغیر کسی تعریف و تجید کے ذکر کروں گا جنہوں نے میرے خطورات، تصورات اور استیجات کو صوفی قرطاس پر لانے کے قابل بنایا۔ تعریف و تجید اس لئے نہیں کروں گا کہ یہ اس آیت کریمہ کے مصداق بن سکتے ہیں ﴿ذَٰلِكَ هُدًى اللّٰهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِّنْ عِبَادِهِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (انعام۔ ۸۸) کیونکہ کسی کی تعریف پر خوش ہونا تغلیل اور کاہٹ بنتا ہے ہم انکی خدمات کو اپنے سے متوسل کئے بغیر بطور مستقیم رب جلّیل کی خدمت میں پیش کریں گے۔

☆ باطنیہ:

فرقہ باطنیہ وہ روپوش فرقہ ہے جنہوں نے خود کو تشیع اور حنبلیت کی چھتری کے نیچے رکھ کر لوگوں تک رسائی حاصل کی اور اپنے اندر رکھ کر خالص کو چھپا کے رکھا۔ انہوں نے اپنی دعوت میں تصوف اور فلسفے کی آمیزش کی ہے اور اسی مناسبت سے اپنا نام باطنیہ رکھا ہے۔ ان کی نظر میں ہر ظاہر کا ایک باطن اور ہر تنزیل کی ایک تاویل ہوتی ہے جو محمدؐ لائے وہ اسے ظاہر کہتے ہیں اور اسے تنزیل کا نام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ باطن سے مراد علم تاویل ہے جو علیؑ ابن ابی طالب سے مخصوص ہے۔ یہی ان کی دعوت کا خلاصہ ہے اسی بنیاد پر انہوں نے عبادات کو ساقط کیا ہے۔ باطنیہ اسی گروہ کو کہتے ہیں جسے قرآن کریم نے منافق کہا ہے یعنی ایک سوراخ سے داخل ہو کر دوسرے سوراخ سے نکل جاتے ہیں ظاہری طور پر زبان پر اسلام کا اقرار کر کے اپنے کفر کو چھپا کر رکھنے والوں کو قرآن نے منافقین، غالیوں اور باطنیہ سے یاد کیا ہے۔

خلفائے راشدین کے دور میں فتوحات اسلامی کے تسلسل کے بعد منافقین عرب نے منافقین فارس و روم سے اتحاد کر کے دروازہ اہل بیت پر دستک دینے کیلئے غلو کا باب کھولا۔ جب غلو گروہوں کا غلو ان کے اصلی چہرے میں دکھائی دینا شروع ہوا تو انہوں نے ایک منظم طریقے اور منصوبہ بندی کے تحت اپنا نام باطنیہ رکھا۔ منافقین کا مصداق جلی و بی گروہ ہے جو اقتدار ملنے کی امید و انتظار میں تھے لیکن جب اقتدار سے محروم ہوئے تو اسلام سے انتقام لینے کیلئے سرگرم ہوئے۔ صدر اسلام میں ان کی سربراہی اور وہ دو شخصیات تھیں جنہیں اوس اور خزرج نے کرسی اقتدار پر بٹھانے کی تیاریاں کی تھیں لیکن حضرت محمدؐ کی آمد کے بعد وہ اس سے مایوس ہوئے تو انہوں نے اسلام میں رد کرانہ سے اسلام کی مزاحمت کرنے کا فیصلہ کیا لیکن نبی کریمؐ کی شخصیت اور امت کے آپ پر غیر متزلزل ایمان و اعتماد کی وجہ سے انہیں ہر موڑ پر شرمندگی اور نا کامی اٹھانا پڑی۔ نبی کریمؐ کی شخصیت اور مسلمانوں کے غیر متزلزل ایمان نے تقریباً بیس (۲۰) تیس (۳۰) سال تک اسلام کو اپنی جان و مال، عزت و آبرو سے آگے رکھا۔ دوسرے دور میں جب حکومت اسلامی کو یکے بعد دیگرہ درخشاں و تابناک فتوحات نصیب ہوئیں تو ان فتوحات میں غنائم سیاسی و اقتصادی کے ساتھ صلیب و مجوس کی اعلیٰ دافعہ حکومتوں کے شکست خوردہ افراتیہ کی صورت میں مملکت اسلامی میں پناہ گزین ہوئے۔ خلیفہ دوم کی دور اندیشی اور ذہانت نے انہیں مملکت اسلامی کے دار الخلافہ سے دور رکھا اور انہیں ایک خاص علاقے میں جاگزیں کیا۔ چنانچہ صاحب کتاب امام

کو انجائی عرق ریزی اور بڑی تحقیق اور مطالعے کے بعد یہ پتہ چلے کہ فلاں معروف و مشہور عقیدہ جسے بڑے بڑے علماء مسلمات دین میں شمار کرتے تھے وہ تو ایک بڑے جھوٹ پر مبنی تھا اور یوں امت اسلامی کے قیمتی مادہ سال نسل بہ نسل جھوٹ پر تحقیق کی نظر ہو جائیں۔ یہاں پر ہم ان کی اسلام سے مزاحمت کی طویل جدوجہد کو پیش نہیں کر سکتے کیونکہ یہ مقولہ معروف ہے کہ حق اور انبیاء کا ایک چہرہ ہے اور یہ ایک ہی راستے پر قائم رہتے ہیں۔ لیکن شیاطین ہر دن اور ہر موقع پر اپنی شکل و صورت بدل دیتے ہیں۔ پیشکل باشکال مختلف۔

جس وقت فلسفہ اپنے عروج پر تھا باطنی اسلام پر کاری ضربت لگا رہے تھے ان کے داعیان فوجات اسلامی میں اپنی سیادت اور آقایت کھونے کے بعد غم و غصہ اور جذبہ انتقام سے بھرے ہوئے تھے اور اسے دوبارہ جنگ کے ذریعے واپس ملنے کی امید و آرزو دیکھ بیٹھے تھے یہ لوگ شہوات و لذات اور نفس پرستی میں مستغرق تھے اور اسلام کے خلاف پردہ پیکندہ مہم میں مصروف رہتے تھے کیونکہ اسلام ان کی حیوانی خواہشات کو روکتا اور انہوں نے نقصان دہ اور تباہ کن آزادی کو محدود کرنا ہے۔ جس طرح آج کی بعض مسلمان نما خواتین گانا گاتی اور رقص و سرور کی محفل سجاتی اور آزادی آزادی کا نعروں لگاتی نظر آتی ہیں۔ فرقہ باطنیہ انہی کی طرح اسلام کو ختم کر کے ماضی کی لدینیت کو واپس لانے کے خواہش مند تمام افراد و گروہ کیسے یک جہت کی مانند تھا۔ ان لوگوں نے محسوس کیا کہ اسلام اب بھی طاقت و قدرت رکھتا ہے اسے میدان جنگ میں شکست نہیں دے سکتے مسلمان اپنے دین کے بارے میں احساسات قوی رکھتے ہیں ہم انہیں کھلے عام الی دو کفر کی طرف دعوت نہیں دے سکتے ان سے جنگ کرنا ان کے عواطف کو بھڑکانے اور غیرت کی آگ کو شعلہ ور کرنے کے مترادف ہوگا بلکہ اس طرح ان کے اندر کفر سے مقابلہ مزاحمت کے جذبے کو مزید تقویت ملے گی۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کو بے خبر رکھتے ہوئے غیر محسوس انداز میں اسلام کو کن رے پر لگانے اور اسے غیر مؤثر بنانے اور بالآخر اسے بالکل ختم کرنے کیسے عمل باطنیہ کا انتخاب کیا انہوں نے مسلمانوں کو ان کے عقائد و احکام سے ہار رکھنے کیسے مختلف بہانے اور نظریات قائم کئے تاکہ مسلمان قرآن اور سنت کا فہم حاصل کرنے اور ان پر عمل سے باز رہیں اور صرف ان کی تلقینات اور ان کے بنائے گئے عقائد و نظریات و رسومات پر توجہ دیں۔ اس مقصد کے لئے انہوں نے یہ ذہند و راجحہ ہے کہ قرآن و سنت تک رسائی ہر شخص کیسے ممکن و میسر نہیں جبکہ سورہ ابراہیم آیت نمبر ۴ میں آیا ہے۔ قرآن آسان زبان میں مارل ہوا ہے تاکہ فہم و ادراک معارف میں مشکل پیش نہ آئے لیکن فرقہ باطنیہ نے آیت قرآن کے حیا چہ بخش معانی سے بار رکھے کیلئے ان کے ظاہری معانی کی نفی کرتے ہوئے ہر کلمہ کا ایک باطنی معنی اختراع کیا ہے۔ مثلاً کلمہ نبوت و رسالت، ملائکہ، معاد، جنت، نار، واجب، حلال، حرام، صلاۃ، زکوٰۃ، صوم اور حج وغیرہ اپنی جگہ حقائق دینی ہیں۔ اور عام انسان بھی جانتا ہے کہ ان سے کیا مراد ہے جیسا کہ صلاۃ سے ایک اسکی حیثیت عبادت و ان میں آتی ہے جس میں قیوم، رکوع و سجود قرأت اور سلام وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح نبوت و معاد کے دینی معانی ہیں جو عام فہم ہیں لیکن اہل باطن نے ظاہری معانی کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ قرآن وحدیث کا ایک ظاہر ہے جسے جاہل سمجھتے ہیں لیکن عقلاء کیلئے یہ الفاظ رمز و اشارہ ہیں گرچہ بعض لوگ اس کے پوشیدہ رموز کو سمجھنے اور ان کی تہہ اور گہرائی میں جانے سے عاجز و ناتواں ہیں اور ظاہر پر اکتفاء کرتے ہیں لیکن ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے حقائق باطنی کی طرف عروج حاصل کرنے والوں کیلئے یہ چیزیں ساقط ہیں۔ ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي يَجْلِسُونَ فِي مَكْنُونٍ﴾ عَنْهُمْ فِي السُّورَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ

الْحَبَائِثُ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَ عُزِّرُوا لَهُ وَ نَصَرُوا وَ اتَّبَعُوا النَّوْزَ الَّذِي أَنزَلَ مِنْكَ هُمْ الْمُنْقَلِحُونَ جو لوگ کہ رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جس کا ذکر اپنے پاس تو ریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں کہ وہ نیکوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے اور پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے اور ان پر سے احکام کے سنگین بوجھ اور قید و بند کو اٹھ دیتا ہے پس جو لوگ اس پر ایمان لائے اس کا احترام کیا اس کی امداد کی اور اس نور کا اتباع کیا جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے وہی درحقیقت فلاح یافتہ اور کامیاب ہیں کچھ سوادِ عرفاء کی آیت نمبر ۱۵ میں آیا ہے انہوں نے خود ساختہ عقیدے کے تحت یہ مشہور عام کر دیا کہ ہر لفظ ایک حکم رکھتا ہے تو پھر کہا باطن اس کا مخفی ہے جسے ان کی اصطلاح کے مطابق محتاطانہ کے بیچ میں چھوڑا گیا ہے تا کہ ہر انسان اپنی مرضی سے تفسیر کرے۔ محمد ابن حسن دہلی بمبائی جو آٹھویں صدی کے دور میں تھے ان سے نقل کرتے ہیں شرائع کا ایک باطن ہے جسے امام کے علاوہ کوئی اور نہیں سمجھ سکتا یہ رموز اشارہ ہیں مثلاً غسل کے معنی امام سے تہجد پر عہد ہے تخم سے مراد علم سے اتنا علم بیجا ہے جتنی اس کی اجازت ہے صلاۃ سے مراد لوگوں کو امام کی طرف دعوت دینا ہے زکوٰۃ سے مراد علوم کو ان کے مستحق تک نہ کرنا ہے صوم سے مراد اہل ظاہر سے علم کو چھپانا ہے حج سے مراد طلب علم کیلئے رخت سفر باندھنا ہے کعبہ سے مراد نبی ہے باب سے مراد اعلیٰ ہے صغابہ اور مردہ اعلیٰ ہے میقات غل ہے تبیہ اجابت دعوت امام ہے طواف بیت اللہ سات دفعہ یعنی طواف محمد کیلئے ساتویں امام تک رسائی ہے باطنوں کے نزدیک معجزات سے مراد وہ طوفان ہے کہ جس میں اہل شبہ غرق ہوتے ہیں۔

ملاحذم اسلام میں باطنیہ کے منصوبے:

انہوں نے صدر اسلام میں دعوت و جہاد کے ہر اول دستہ میں شامل پہلے ارکان اسلام یعنی اصحاب و اہل بیت کو ایک دوسرے کے مقابل میں پیش کیا یعنی اصحاب و اہل بیت کیلئے مطالب و مطالبات غیر محدود جو ایک دوسرے کے ضد و نقیض میں ہوں وضع کئے۔ اس مقصد کیلئے انہوں نے ضمیر فردش، قلم فردش، مورخین پیدا کئے یہاں تک کہ حقیقت دب جائے اور صحیح اور غلط کی شناخت ناممکن ہو جائے۔ اسلام کے فکر و عمل کے نظام کو غیر متوازن قرار دینے کی کوشش کی گئی جس طرح ایک دیوار کے اوپر رکھے ہوئے ایک بانس کے ایک سرے کو دھکیں گے تو دوسرا سر اوپر اٹھ جائے گا غرض یہ میدان فکری اور عملی دونوں میں سرگرم ہوئے۔ ان میں سے بعض نے فکری میدان میں تاخذ و مدارک صرف عقل کو گردانا ہے یہاں سے عقل گر گرد و وجود میں آئے۔ دوسری طرف تنہا عقل کو صدر شریعت قرار دے کر تمام احادیث صحیحہ اور ضعیفہ کو تسلیم کرانے کیلئے عقل کو مجبوس کیا اور حکم قرآن و شریعت کے تحت فکر و تدبر اور عقل کا استعمال سے حق و باطل میں تمیز کی کوشش کرنے والوں کو عقل کے استعمال سے روکا اور ان کی زبان کو بجا م دی۔ اسی طرح عملی میدان میں بھی تو ان کو ختم کرتے ہوئے ایک گرد و کے ذریعے زہد و پارسائی کو اٹھ کر صوفیت کی بنیاد ڈالی تو دوسرے گرد و کے ذریعے عیش و نوش، آزادی اور اختیار دولت و ثروت، تلف اندوزی اور دنیا داری کو ہی مقصد حیات گردانا گیا۔

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انسان کے پاس موجودہ ظاہر علوم، معارف کے متعدد دروازے ہیں جن میں باب عقل اور باب حس جسے حواس خمسہ

کہتے ہیں شامل ہیں۔ انسان حواسِ سماعت کے ذریعے منقولات جمع کرتا ہے۔ چوتھا باب وحی ہے ان چار ابواب سے انسان کے اندر علم و معرفت داخل ہوتے ہیں پھر انسان اپنے حالات تقاضوں کے تحت انہی میں سے کسی ایک پر اپنی فکر و عمل کو استوار کرتا ہے۔ دین اسلام ان چاروں دروازوں کی تائید و تصدیق کرتا ہے، ایمان کی دعوت دیتا ہے لیکن باطنیہ اس دین کو منہدم کرنے کی خاطر ان مصادر دین و شریعت عقل اور قرآن و سنت تینوں سے احکام دین اخذ کرنے سے روکنے کیلئے ایک ہی پر زور دینے لگے تاکہ دین میں فکر و تدبیر کرنے والوں کو دین لنگڑا اور ایک سنتوں پر کھڑا نظر آئے اور دوسرا دین اسلام ایک آئین کامل کی شکل و حیثیت اختیار نہ کر سکے اور ہمیشہ دوسروں کا دست نگر رہے اسلام کو میدانِ عمل میں سے ہٹانے اور غائب رکھنے کیلئے علماء و دانشوروں نے متعدد و مختلف اصول و فروع، واجبات، مستحبات اور مکروہات و محرمات کو تہذیب و لایا کیا اور عملی میدان میں ان کے اندر سے توازن ختم کر کے کسی ایک کی طرف گامزن کیا ہے۔ انہی مقاصد کیلئے یہ انتخابی شد و مد سے اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لائے۔ ذیل میں ہم اس کی مثالیں پیش کرتے ہیں:

۱۔ ایک گروہ نے صرف عقل کو ہی مصدر و تاخذِ علوم و معارف قرار دیا جبکہ منقولات کو پس پشت ڈالا، یہاں سے انہوں نے گروہ عقلیت پیدا کیا جس نے ہر چیز کی کوئی عقل سے باپ اور جوان کی عقل میں نہیں آتا اسے انہوں نے مسترد کیا۔ انہیں جہاں کسی نصوص قرآنی یا حدیث کی سمجھ نہ آئی انہوں نے اسے یہ کہہ کر رد کیا کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی یا ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ انہیں مسلمان اصطلاح اسلامی میں معتزلہ کہام سے یاد کرتے ہیں۔

دین اسلام کا مصدرِ اولیٰ قرآن ہے۔ قرآن کریم میں آیاتِ متشابہ سے تمسک کرنے کو خالق کی بنیائی گردانا گیا ہے اور آیاتِ متشابہات آیاتِ محکمات کے سچ میں ہیں لہذا جب تک معارف قرآنی اور فہم قرآنی میں عرق ریزی نہ کی جائے اور فہم قرآنی کے ساتھ سنت و سیرت رسول اللہ کو نہ ملایا جائے تو شریعت ایک پاؤں سے لنگڑی رہے گی چنانچہ مذموم عزائم کے حامل فرقہ باطنیہ نے مسلمانوں سے توازن ختم کرنے کیلئے فرقہ قرآنیہ کی بنیاد ڈالی اور یوں قادیانی و پرہیزی وجود میں آئے۔ ان کے مقابل میں فرقہ حدیث و وجود میں لایا گیا جس نے مصدرِ شریعت تہجد حدیث کو قرار دیا۔ انہوں نے صحیح بورغلط حدیث کی شناخت کیلئے کوئی کوئی وضع نہیں کی جس سے جعل حدیث کیلئے دروازہ کھلا اور تحقیق حدیث میں بندش کی وجہ سے دین اسلام کو غلطائیت سے قریب کیا گیا۔

۲۔ تہا نقل ہی معتبر ہے ہم عقل کے مقابلے میں خاضع دے پس ہیں گرچہ عقلوں مسلمہ اسے مسترد ہی کیوں نہ کریں یہ لوگ اپنے ابتدائی دور میں اشعری معروف تھے بعد میں بعض نے انہیں اخباری اور بعض دیگر نے اہل حدیث کا نام دیا ہے۔ اس عدم توازن کے نتیجے میں امت اسلامی ایک طرف عقل کے ذخائر سے محروم ہوئی تو دوسری طرف ذخائر عقلی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی اور اس کے نتیجے میں امت پر جہالت و استبدادیت مسلط ہوئی اور پھر فقر و فاقہ کی دہان پر حملہ آور ہوئی۔

جس طرح یہود و نصاریٰ کے فرقوں نے اپنے دین کو بہت سرگرم ہو کر اسے منہدم کیا اور شرک اور الحاد کے راستے پر گامزن ہوئے بعد میں انہیں کے گروہوں نے دین کش حیر دین اسلام کی طرف چلائے اور اسے خاک و خون میں گھڑے گھڑے کر کے گروہ دور گروہ کرنے کیلئے سرگرم ہوئے۔ اس عمل کیلئے انہوں نے خود مسلمانوں سے افراد کا انتخاب کیا اور اس کیلئے مکروہات و موبذ ذرائع اور تجربہ شدہ طریقہ نفاق کا انتخاب کیا یہ

ظاہر میں دین سے تمسک اور اندر سے دین کو منہدم کرنے کیلئے فرقہ باطنیہ کے بھی متعدد فرقے بنائے جو ظاہر میں نہ صرف ایک دوسرے سے اختلاف نظر رکھتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کو بے دین قرار دیتے ہیں لیکن اندر سے سب ملے ہوئے ہوتے ہیں چنانچہ ظاہر و باطن کے نام سے تصوف کا نظریہ بنتے رہے ہیں۔ طویل عرصہ تک لوگوں کو پتہ نہ چل سکا کہ یہ حقیقی معنوں میں مسلمان ہیں یا انہوں نے منافقین کی چادر پہن رکھی ہے۔ ان کا اصل مقصد کسی نہ کسی طریقے سے اساس اسلام کو منہدم کرنا ہے۔

کہتے ہیں ضرر باطنی مسلمانوں پر ضرر یہود و نصاریٰ و مجوسی سے بھی کم نہیں زیادہ ہے بلکہ یہ دوسروں سے بھی بدتر ہیں بلکہ آخر میں ظہور ہونے کی خبر دینے والے و ہال سے بھی بدتر ہیں۔ فرقہ باطنیہ کی دعوت سے ابھی تک کتنے لوگ گمراہ ہوئے یہ کسی کو پتہ نہیں۔ صاحب مقالات اسلامی باطنیہ کی بنیاد رکھنے والے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کا باپ میمون بن دیصان یہودی ہے اس کو قداح بھی کہتے ہیں۔ بغدادی نے کہا جن لوگوں نے باطنیہ کی بنیاد رکھی وہ اولاد مجوس ہیں انہوں نے قرآن اور سنت دونوں کی اپنی مرضی کے مطابق تفسیر کی ہے۔

بعض مؤرخین لکھتے ہیں سب سے پہلے دین باطنی کی طرف دعوت دینے والا میمون بن دیصان یہودی ہے جو ۶۷۱ھ میں مسلمان ہوا۔ اس کا مقصد عقائد مسلمین کو فاسد کرنا تھا اس مقصد شوم کیسے اس نے ہر آیت کی تفسیر اور روایت کی ایک تاویل بنائی اور تمام فقرائے و سنون کو رموز و اشارات بنائے امام ساطی نے کتاب اعتصام میں کہا ہے اس فرقے کا اعتقاد تاویل پر ہے۔ انہوں نے شریعت اسلام کو مختلف ذریعے سے ختم کرنے کا ارادہ کیا تا کہ لوگ دوبارہ کفر و شرک کی طرف برگشت کریں۔

ایک فرقہ باطنیہ مامون رشید کے دور میں محمد بن طاہر بن عبد اللہ بن طاہر کے دور میں کرامیہ مجسمہ کے خلاف وجود میں آئے محمد ابن عبد اللہ بن طاہر بن حسین جزائی ۲۵۳ھ اس کا ذکر شذرات الذہب ج ۲ ص ۱۳۸ میں آیا ہے یہ وہ شخص ہے جس نے مامون کی طرف سے امین عباسی سے جنگ لڑی ہے اس کا ذکر مروج الذہب ج ۲ ص ۳۵۸ میں آیا ہے۔

محمد ابن حسین جو ملقب بہ دندان ہے یہ لوگ عراق کے دندان میں جمع ہوئے اور انہوں نے مذاہب باطنیہ کی بنیاد رکھی۔ جنہاں سے نکلنے کے بعد دندان نے اس دعوت کا آغاز کیا پھر اس دعوت میں بہت سے لوگ شامل ہوئے پھر میمون بن دیصان اور اس کا بیٹا مغرب گیا وہاں اس نے دعویٰ کیا ہم عقیل ابن ابی طالب کی نسل سے ہیں۔ جب لوگوں کی طرف سے ان کی دعوت کو پڑائی ملی تو اس نے کہا ہم محمد ابن اسماعیل بن جعفر کی نسل سے ہیں اس کو بھی سادہ اور ادھاش لوگوں نے قبول کیا کیونکہ یہ لوگ نہیں جانتے تھے۔

☆ اخوان الصفاء:

سید قاسم محمود اپنے ضخیم معنوی ذخیرہ ج ۱ ص ۶۸ پر لکھتے ہیں یہ ایک مذہبی و سیاسی جماعت ہے جو چوتھی صدی ھ میں وجود میں آئی ان کا عقیدہ ہے دنیا اللہ سے بنی ہے جس طرح روشنی سورج سے بنی ہے یعنی وحدت الوجود ہے۔ ان کے رسائل کی تعداد ۵۲ ہے کتاب اخوان الصفاء کے ویو چہ میں لکھا ہے وزیر مصمم دولت بن عبداللہ طہ نے ابو حیان تو حیدی سے پوچھا تو ابو حیان تو حیدی نے کہا میں ہمیشہ زید بن رفاعہ کے قول کو منکر رہتا تھا اس سے مجھے شک ہوتا تھا کہ وہ ایسی غیر واضح باتیں سنتے تھے وہ کہتے تھے باء کے نیچے نقطۂ اء کے اوپر نقطۂ الف بے نقطہ وغیرہ بغیر علم کے نہیں بلکہ ہر ایک کی ایک علت ہوتی ہے۔

مقالہ نگار ڈاکٹر محمد علی شیخ لکھتے ہیں اخوان صفاء ایک گروہ دینی و سیاسی سری و باطنی ہے جو چوتھی ہجری کے دوسرے نصف میں بصرہ میں وجود میں آیا ان کے گروہ میں سے ان افراد کا نام لیا جاتا ہے:

۱۔ محمد بن مشیر البستی، ملقب مقدسی

۲۔ ابو الحسن علی بن حارون زنجانی

۳۔ محمد بن احمد انصاری جوری

۴۔ ابو یوسف

۵۔ زید بن رفاعہ۔

ان لوگوں نے تقویٰ اور صفائی پر ایک دوسرے سے وابستہ ہو کر اپنے لیے ایک مذہب بنایا ہے انہوں نے اس مذہب کے پس منظر میں اللہ کی رضا کو مدنظر رکھنے کی بات کی اور پھر اس کا اخوان الصفاء، رخلان، قائم نام رکھا گیا۔ اپنے زمانے کے معارف و علوم خاص کر کے معارف دینی و علمی و فلسفی سب مل کر پچاس رسائل مرتب کیے یہ ایک قسم کا دائرۃ المعارف ہے۔ یہ تمام انواع علوم و فنون کا مجموعہ ہے جو چار موضوعات پر مشتمل ہے۔ حسب دعویٰ اخوان صفاء تقویٰ اور الفت و صفائی کی طرف دعوت دیتے ہیں ان کا مقصد اللہ کی خوشنودی ہے اس لئے انہوں نے اپنا نام اخوان صفاء رکھا ہے۔ انہوں نے اپنے دور کے علوم کو جمع کیا خاص کر دینی، علمی اور فلسفی علوم میں ۵۰ سے زائد رسائل ترتیب دیئے جو اپنی جگہ ایک دائرۃ المعارف کی صورت میں ہیں۔ اس کا مزاج مذہب تمام علوم و فنون سے آمیختہ ہے انہوں نے اپنے رسائل میں جن موضوعات کو اٹھایا ہے ان میں ریاضیات، نفسانیات، عقلانیات، طبیعیات، علوم دینی شامل ہیں۔

لوگ رسائل و مجلات کے ناشرین کے اہداف و مقاصد اور عزائم کو آسانی سے درک نہیں کر سکتے ہیں ان میں جہاں اچھے اچھے مقالات ہیں گے وہاں وہاں کے درمیان میں اپنے برے عزائم کو بھی شامل کرتے ہیں جس کی کوئی منطق جو جیہ نہیں ملتی ہے پھر کہتے ہیں مجھ ایک آزاد صفت کا فکس ہے۔ جہاں ہر شخص کو آزادی رائے کا موقع دیا جاتا ہے۔ جب آپ ان کے بنیادی عزائم سے متصادم مقالہ دیں گے تو کہتے ہیں یہ ہمارے منشور کے خلاف ہے بطور مثال ان کے کچھ ایسے دینی مجلات ہیں جو خالص عربی، اردو اور فارسی میں ہیں۔ لیکن پشت کے رفقے پر اس کا نام رومن میں دیتے ہیں یا انگریزی ترجمہ دیتے ہیں۔ اس کی کیا منطق ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے انگریزی زبان کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہوتا ہے مثلاً مجلہ ثقافت اسلامی کے بہت سے ایسے مضامین عایدہ نواب جہانزادہ ملتا ہے اہل ادب کے قریب ملتے ہیں لیکن ان میں کچھ ایسے مضامین بھی ہوتے ہیں جو دین کے لئے کمر شکن ہوتے ہیں مثلاً ایک مضمون اسی مجلہ الاسلامیہ کے کسی شمارے میں صوم اسٹیمپلین کے نام سے لکھا گیا ہے لیکن اسے ایک مذہب کے نقطہ نظر کے طور پر پیش نہیں کیا گیا بلکہ قمری حساب کی بجائے شمسی حساب کو روزہ رکھنے اور رکھونے کے لئے بہتر و معقول اور تحقیقی گردانا ہے۔ اسلام کے لئے اس سے کمر شکن اور بات کیا ہو سکتی ہے انہی میں سے ایک یہی موضوع ہے جہاں کہا گیا ہے اخوان الصفاء جو کہ فرقہ واطنیہ و طردہ کا ثقافتی اور فکری شعبہ ہے بلکہ اس کے اہداف و مقاصد کا ترجمان ہے اس کے بارے میں کہا ان کا مقصد تقویٰ اور اللہ کی رضا ہے یہ ایک خطرناک فکر ہے جو اپنے مختصر جملے میں پیش کی گئی ہے۔ اسی طرح مجلہ تخصص کلدان صادر ازم میں آیا ہے دین اسلام کے اصول و فروع کو تہہ و بالا کرنے کیسے بنائے گئے فرقوں سب ایسے کیسانہ کو افسانہ گردانا ہے۔ کیا اس مجلہ کا مقصد انسانوں کی تحقیق کرنا ہے یا یہ ان سے کچھ خزانے بلکہ ان سے دفاع کرنے کیسے ہے۔ یہ لحاظ فکری ہیں دین کھجڑی نہیں جو اللہ اور بندوں کے مشترک نظریات سے بنا ہو بلکہ یہ دین دین و حقی ہے۔

اخوان صفا چوتھی صدی کے دہرے نصف میں جس وقت منظر عام پر آئے اس وقت خلافت اسلامی مضطرب و منتشر اور زوال پزیر تھی۔ اس وقت خلافت اسلامی تین گھرانوں میں منقسم ہو چکی تھی۔ عراق اور اس کے گرد و نواح میں عباسیوں کی حکومت تھی، شمال افریقہ میں فاطمیوں کی، اندلس میں امیوں کے علاوہ مراعاتیہ خلیفہ ہونے کے دعویٰ کے باوجود حقیقت میں خود مستقل ہوئے۔ یہ کبھی اپنے استقلال کا اعلان بھی کر رہے تھے۔ خلیفہ عباسی کی حکومت بغداد اور اس کے قریب و نواح تک محدود ہو چکی تھی۔ آل بویانے فارس، اصفہان اور رے پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ ہمدانیوں نے موصل، حلب، دیار بکر، رسیعہ، پرا، و فاطمیوں نے افریقہ، مصر اور مغرب پر قبضہ کیا، جبکہ اموی اندلس پر قابض تھے، قرطبہ، کن، بحرین پر قابض تھے، دیار قبرستان تہ جان پر قبضہ کئے ہوئے تھے۔

۳۳۴ھ میں خلافت عباسی اپنے آخری سانس لے رہی تھی۔ خلیفہ مقتدر کا دور تاریخ اسلام میں پست ترین اور بدترین اور تاریک ترین دور تھا۔ اس دور میں کینز اور غلاموں کی آواز بلند ہوتی تھیں اور ان کیسے اشرافیاں بچھاؤ رہتی تھی جس طرح آج مسلمان ملکوں کے سربراہان اور وزراء مسلمانوں کی دولت کو سیر و سیاحت اور اپنے تفریحی مقاصد کے لئے خرچ کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خون پسینے کی کمائی کو مغربی ملکوں کی رقا صوب پر بچھاؤ کرتے ہیں۔ اس وقت بھی انہی کی طرح کے محرم، فاسد اور سزایافتہ افراد وزارت کے منصب پر فائز تھے۔ رشوت عام ہو چکی تھی لوگوں کے مخبروں سے خون لپک رہا تھا، قتل و اضطرابات شہر نشین، مازمین، مزدور عرب وغیر عرب سب میں سرایت کر چکا تھا۔ مال و دولت فاسد لوگوں کے ہاتھ چکی تھی، عدل و عدالت کا تصور ختم ہو چکا تھا اور لوگ ضعیفوں کا زیادہ سے زیادہ خون چوسنے پر تلے ہوئے تھے۔ اگر کوئی تناسب نکالنا چاہتا ہو تو اس دور کی برائی کو مظالم یقیناً آج کے دور سے کہیں زیادہ ہوں گے۔

اخوان صفا نے اپنی دعوت کو جوانوں تک محدود رکھا کیونکہ ان کے خیال میں صرف جوان ہی ان کی دعوت قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کا خیال تھا یہ ان کی اس نئی دعوت کو قبول کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن عقائد و نظریات متنوع سے خالی ہیں ان کے ذہن کے صفحات سفید ہیں اور ان پر ابھی تک کسی کا قلم نہیں چلا۔ یہ اپنے مدعا کو ثابت کرنے کیلئے اہلیاء کی دعوت کا ذکر کرتے تھے۔ اخوان الصفا اپنی دعوت کو نو جوانوں میں نشر کرتے ہوئے انہیں باور کراتے کہ دعوت کا بوزھوں میں نشر کرنا سودمند نہیں کیونکہ ان کے ادھان میں موجود غلو عقائد و افکار و نظریات کو خارج نہیں کر سکتے ان کے سامنے ہم اپنے مافی الضمیر کو پیش نہیں کر سکتے۔

اخوان الصفا اپنی دعوت کو قبول کرنے والوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کرتی ہے ان کی خصوصیات یہ تھیں کہ وہ اپنے مجموعات تقسیم کرتے اور اس میں بھی شہر اور دیہات میں فرق رکھتے۔ مدہائنا دار یا مرکز ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دیتے جسے وہ اخ و ی بصیرت کہتے اور وہ ان کی نظر میں صدق عقیدہ رکھنے والے ہوتے تھے۔ زیادہ تر حکام کے بیٹوں، تاجروں، فقہاء، علماء اور سرمایہ داروں کی اولاد پر توجہ دیتے اور ہمیشہ ہر نئی چیز کے بارے میں مرکز کو اطلاع دینے کا حکم دیتے۔

اخوان صفا نے اپنی دعوت کو قبول کرنے والوں کو چار گروہوں میں تقسیم کیا:

۱۔ رسالہ اخوان الصفا اخوان اہل الرہماء جس میں زیادہ ۱۵ سے ۳۰ سال تک کے جوان ہوتے جو نئے افکار لینے پر آمادہ پائے جاتے ہیں۔

۲۔ اگر وہ اخوان اختیار و فضلاء جن کی عمر ۳۰ سے ۴۰ تک ہوتی ہے یہ گروہ صاحبان سیاست کی نگرانی کرتا ہے۔

۳۔ اس گروہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اخبار کی نگرانی کریں اور ان سے معاونت کریں۔ ۴۰ سے ۵۰ سال عمر کے افراد کو یہاموس الہی کہتے ہیں انہی کو حق امر و نہی حاصل ہوتا ہے یہ قریطوں کے عقائد کو لکھنے والے سولنٹین تھے جنہیں وہ دھران میں نشر کرتے تھے۔

۴۔ مریدوں پھر معصوم پھر مقربوں انی اللہ ہوتے ہیں اس گروہ کے افراد ۵ سال سے ۱۰ پر کی عمر والے ہوتے ہیں۔

یہ حفظ مراتب کے قائل تھے عمر اور صلاحیت کے حوالے سے طبقات ترتیب دیتے ان کے چار طبقات تھے طبقات اولیٰ جوانوں سے تھ جو پندرہ سال سے ۳۰ سال کی عمر تک تھے۔ ان کے خیال میں یہ وہ سن ہے جس میں ہر نفس صاف ہوتا ہے ان کو وہ اخوان ابرار رحمہ کا لقب دیتے تھے۔ طبقہ دوم میں ۳۰ سال سے ۴۰ سال کے لوگ شامل تھے یہ لوگ طبقہ اولیٰ کی نگرانی کرتے اور انہیں تربیت دیتے۔ انہیں طبقہ اخیر الفضلا کے نام سے پکارتے تھے۔ تیسرا طبقہ ان افراد پر مشتمل ہوتا تھا جن کی عمر ۴۰ سال سے ۵۰ سال تھی ان کو فضلا کرام کہتے تھے پانچواں طبقہ کے افراد کی عمر ۵۰ سال ہوتی تھی انہیں میں سے وہ ایک ایسے گروہ کا انتخاب کرتے جن کے ہمارے میں ان کا دعویٰ تھا کہ وہ لوگ حقائق کو صورت عیاں میں دیکھتے تھے اور مرتبہ اشراق پر داخل تھے۔

اخوان الصفاء انتخاب افراد میں وقت، قابلیت، صلاحیت اور حفظ مراتب میں سختی برتتے اور امارات اور غیر قابل افراد کیلئے سختیں بتانا اسرار فاش کرنے کے مترادف سمجھتے تھے۔ اس کی مثال اس طرح دیتے کہ جیسے کسی دربان کا امارات اور افراد کو حاکم کے پاس لے جانا ہے۔ ان کے نزدیک ایسے افراد مستحق عقاب تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ہمارے یہاں کی اکثر و بیشتر شخصیات خاص کر جناب آقائے رئیس، آقائی امداد شجعی اور صالحی سلمان نقوی وغیرہ ان کی پسند پر پورے مرتبے ہیں جنہیں افراد ساری و رار داری سے متعلق سب امور بتا دیئے گئے ہیں۔ لیکن ہمیں کبھی بھی کسی نے کچھ نہیں بتایا الحمد للہ ہم ضالین و گمراہوں کی نظر میں امارات اور امارت قرار پائے ہیں۔

☆ باطنیوں کے حیلے اور چمکنڈے :

باطنی اپنے نفاق اور کفر و انوکھ چہرے کی چھتری کے نیچے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کیلئے مختلف و متعدد شکل و صورت کے طور و طریقے استعمال کرتے ہیں اور اس سلسلے میں منافقت، جھوٹ اور دھوکہ و فریب کے ساتھ ساتھ کسی چیز سے کونائی نہیں کرتے۔ یہ اپنے مخاطب کی ذہنیت کے ساتھ اس کے دین و مذہب کے موافقت و مطابقت میں بات کرتے ہیں اور ان کیلئے غلو کو بہتر دکھاتے ہیں تاکہ مخاطب سمجھے یہ شخص ہم سے دین میں کہیں آگے اور عقیدہ مند ہے۔ پھر فرض اگر مخاطب شیعہ ہے تو داعی اپنے آپ کو شیعہ پیش کرتے ہیں اگر مدعو فاجر ہے سرعام گناہ کرنے والا ہے یا حشک عبادت گزار یا یہودی و نصرانی یا مجوس ہو تو داعی اسی رنگ و شکل میں آجاتے ہیں اور اسی کے مطابق بات کرتے ہیں۔ جیسے اگر مدعو عبادت گزار ہوتا تو اس سے عبادت و بندگی اور دنیا کی طرف میل نہ کرنے کی بات کرتے اگر مدعو یہودی ہے تو یہودیت کو پیش کرتے ہیں اور انہیں اپنے کی عظمت کی یاد دلاتے ہیں اور اگر نصاریٰ ہوتا تو مسلمانوں کو گالی دیتے ہیں۔ اگر مدعو مجوسی ہے تو اسے آگ اور سورج کی تعظیم کو بڑھا چڑھا کر یاد دلاتے ہیں۔ اگر مدعو نصرانی ہے تو عبد اللہ ابن روح القدس اور صلیب کی بات کرتے ہیں اگر مدعو فلسفی ہو تو ان سے ظاہر و باطن کی بات کرتے ہیں اور شریعت کی اہانت کی بات کرتے ہیں فساد کے اقوال کا احترام کرتے ہیں اور معاد کو باطل ٹھہراتے ہیں۔ اگر وہ بت پرست ہے تو توحید کے بطلان کی بات کرتے ہیں کو یا باطنی کا مذہب ہمیشہ مدعو کے مطابق چلتا ہے یہ اس پانی کی مانند ہو جاتے ہیں کہ اسے جس برتن میں ڈالو وہ

اس کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ لوگوں کے دل تک پہنچنے کیلئے ان کے پاس مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں وہ خود کو ان حیثیتوں اور بہانوں کے پیچھے چھپا کر رکھتے ہیں جیسے:

۱۔ ذہانت و فراست کی تعریف کرتے ہیں اور خود کو عاقل و ہوشمند و رہوشیار دکھاتے ہیں اور پھر انہیں پیدا کر کے دین میں شک پھیلانے کی بات کرتے ہیں پھر دھوکہ میں لاتے اور بنیاد دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک داعی کو ذہین و فطین ہونا چاہیے کہ اسے پتہ ہو کہ اپنی دعوت کو کس کے سامنے پیش کرنا اور کس طرح پیش کرنا ہے، اس کی دعوت کو قبول کرنے والے کون ہیں اس کا اندازہ جلدی کرتے ہیں یہ اپنی بات مخالفت سے شروع نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ ہاں میں ہاں ملا کر موافقت کی بات کرتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچتے ہیں۔

۲۔ دوسرا حیدر تانیث ہے اس سے مراد دعویٰ کے دل تک پہنچنے اور اس کو مانوس کرنے کی باتیں کرتے ہیں آیات اور احادیث و اشعار پیش کرتے ہیں۔ دوسرے کی خبریں اور خطبہ مواعظ بیان کرتے ہیں۔

۳۔ تشکیک: داعی اپنے مدعو سے ایسے مسائل پر چھتا ہے کہ مدعو اس کا جواب دینے سے عاجز ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے سوالات کیلئے ایسے افراد انتخاب کرتے ہیں جنہیں ان باتوں کے سوا اس کا جواب نہیں آتا کیونکہ بعض سوالات کے جواب ان کے ہاں مختلف اقسام کے ہوتے ہیں ان کی حکمت پتہ نہیں چلتی بطور مثال ان سے حروف مقطعات اور آیات متشابہات کے بارے میں یا اس قسم کے دوسرے مسائل پر چھتے ہیں کہ وہ جواب دینے سے عاجز ہوتے ہیں بعض احکام فقہ کے فلسفے پر چھتے ہیں، کبھی عقائد کے بارے میں پر چھتے ہیں کہ جنت کے دروازے کیوں ہیں جہنم کے دروازے کیوں ہے اور کبھی رے حرام کے بارے میں بات کرتے ہیں۔

۴۔ تعلیق یعنی ان مسائل کو پوچھنے کے بعد اگر مدعو جواب دینے سے قاصر و عاجز آیا اور خود ان سے استفسار کرنے لگا تو کہتے ہیں ہم آپ کو اس کا جواب نہیں دیں گے جب تک آپ وعدہ نہ کریں عہد دینا نہ دیں کہ کسی کو نہیں بتائیں گے پھر عہد لینے کے بعد اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں۔

۵۔ تانیث: یہ لوگ ایسا مقدمہ پیش کرتے ہیں کہ ظاہر کا انکار کرتے ہیں نہ باطن کا۔ بلکہ مدعو کو درمیان میں رکھتے ہیں پھر کہتے ہیں ظاہر چھلکا ہے باطن مغز ہے ظاہر مغز ہے باطن مغز ہے۔

☆ باطنیہ:

۱۳۱۳ھ میں ایک فرقہ باطل نے سرزمین مقدس اسلام مکہ پر هجوم کیا اور حجاج کے سوال کو عارت میں لیا اور ان کا قتل عام کیا۔ حجر الودود کو ہاں سے اٹھایا اور غرزم زم جو تاریخ میں ملت ابراہیم کے تمکات میں سے ہے اسے گندگیوں سے پر کیا اور اسے کعبہ کو اٹھا کر لے گئے یہ سب فرقہ باطنیہ سے تعلق رکھنے والے تھے اور ظاہری طور پر آل نبی سے محبت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ ان کے افکار و نظریات اور فلسفہ ادیان قدیمہ سے آمیزش تھے یہ ایک منظم تنظیم کے حامل تھے انھوں نے اس کو چند فرقوں میں تقسیم کیا۔ فرقہ باطنیہ کثیر البنائات کی ماں ہے۔ جس دن سے اس شجرہ منووسہ کی شجر کاری ہوئی اس دن سے ان یومئہ اندامیہ دائم ہتولید ہے۔ باطنیہ کے مشہور فرقے:

۱۔ اسماعیلیہ ۲۔ قرامطہ ۳۔ نصیریہ ۴۔ درویشیہ ۵۔ ملحق۔

۶۔ قرآنوں۔ ۷۔ اخبار گرائی۔ ۸۔ علانیہ۔ (بدشمن خیالی یا جدید پسندی)

۹۔ حروفیہ۔ ۱۰۔ وظیفیہ۔

☆ اسماعیلیہ اور قرامطہ و جزواں بھائی ہیں:

اسماعیلیہ اور قرامطہ میں سے کسی ایک کو قدماء و دوسرے کو مشرک کا مرحلہ آئے تو اس سلسلے میں فرق شناسوں کا کہنا ہے قرامطہ اور اسماعیلیوں کی ایک دوسرے سے نسبت والد اور مولود کی ہے یا دونوں جزواں بھائی ہیں یا ایک بڑا بھائی اور دوسرا چھوٹا یا سیاسی اصطلاح کے مطابق ایک چہرہ حقیقی ظاہری صورت میں نمودار ہے جو قرامطہ کی صورت میں پوش ہو جبکہ دوسرا چہرہ و نقاتی کا حامل ہے۔

فرقہ باطنی کے شکم سے نکلنے والے فرقوں کے درمیان کبھی تو آپس میں تناؤ کھپاؤ کی صورت حال نظر آتی ہے اور کبھی اتحاد و یک جہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ آپس میں متحد دکھائی دیتے ہیں جس کی قدیم دور میں اسماعیلیہ اور قرامطہ میں مثال دستہ قطب الدین اور دستہ حیدری ہیں کبھی یہ مسیحوں اور یہودیوں سے انسان دوستی کی بنیاد پر تقابلی ایمان کا نام لیتے اور کبھی اتحاد بین المسلمین کے نعرے بلند کرتے ہیں کبھی یہ فقہ جعفری کے نفاذ کے مطالبے سے فرقہ واریت کی آگ لگا کر شیعہ سنی اور سپاہ صحابہ اور شیعہ کے درمیان جنگ کا محاذ کھول کر اسلام و مسلمین کے نقصان کے ورپے ہوتے ہیں اور کبھی صلیبیوں سے انتقام کے نام سے اتحاد کا نعرہ لگاتے ہیں اور عصر حاضر میں یہ اندر سے یا کھلم کھلا بی بی طاقتوں سے وابستہ سیاسی احزاب کی حمایت کرتے ہیں جو عوام کو دھوکہ دے کر فریب دینے کیلئے خود کو ایک دوسرے سے مختلف دکھاتے ہیں جبکہ اندرون خانہ یہ اسلام کو مہدم کرنے اور مسلمانوں کو ہارنے پر تلے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے کہ یا تو مسلمان ان کے اتحادی بن جاتے ہیں یا ایسے اقدامات اٹھاتے ہیں جو یا تو غیر مسلموں کے اہداف کی تکمیل میں معاون و مددگار ثابت ہوتے ہیں یا ان کے لئے خوشی و مسرت کا باعث بنتے ہیں۔

☆ قرامطہ و اسماعیلیہ کا تاریخی پس منظر:

زنج جو انوں کی تحریک کے بے درپے شکست کھانے کے بعد منظر عام پر دعوت اسماعیلی اور قرامطہ دونوں ساتھ ساتھ نمودار ہونے لگیں گرچہ یہ تینوں الگ الگ تنظیمیں نظر آتی تھیں لیکن تینوں ایک ہی ہدف کے حصول میں کوشاں تھیں۔ یہ سب بے جا آزادی مطلق کے داعی تھے۔ انجمن زید و تہرہ جو انوں پر توجہ مرکوز کئے ہوئے تھی چونکہ یہی لوگ تحریکوں کے ستون اور ایندھن ہوتے ہیں انہی سے سیاسی و اجتماعی اور دینی مقاصد حاصل کئے جاتے ہیں۔ زنج عام انسانوں سے تعلق رکھتے تھے لیکن قرامطہ اور اسماعیلی خود کو میت ہاشمی سے منسوب کرتے تھے تاکہ اس کی پھتری کے نیچے اپنے کفر و ایمان کو چھپائیں۔ ان کی دعوت کبھی امام مستور کے نام سے ہوتی تھی اور کبھی میمون قدار کی طرف دعوت دیتے۔ یہ داعی مختلف شہروں میں گشت کرتے۔ عراق میں ان کے داعی کا نام ابو عبد اللہ شیبی تھا جو محمد بن اسماعیل کی طرف دعوت دیتا تھا۔ ابو عبد اللہ شیبی کے انصار میں سے ایک رستم ابن حسین ابن حوشب تھا جو صاحب مال و دولت و خاندان و عشرت تھا اور شیعوں کا سربراہ سمجھا جاتا تھا۔ دوسرا محمد ابن فضل تھا یہ کربلا عام حسین کی زیارت کیلئے نکلتے اس نے رستم ابن حسین ابن حوشب کو دیکھا کہ وہ قبر مطہر امام حسین سے چٹ کر رہا تھا۔ ان دونوں نے چاہا کہ ایک دوسرے کو اپنی طرف مائل کریں چنانچہ انہوں نے اس سے بات کی یہ بہت استعداد اور صلاحیت کا حامل تھا۔ یہ دونوں جنوبی عراق

میں ایک داعی بنام حسین ابوازی جو فارس سے تھا کے زیر اثر رہے۔ یہ لوگ ادھر ادھر اپنے مقاصد کے حصول کیلئے جاتے ایک دفعہ یہ شام کے شہر حمص کے گاؤں سمیریہ منتقل ہوئے۔ اسی دور میں خاندان میمون قداح بھی سلمیہ آئے۔

میمون قداح محمد ابن اسماعیل کے ہم عصر تھے۔ میمون کے والد دیسان یہودی تھا لیکن میمون قداح مسلمان ہو گیا اسلام کا مظاہرہ کیا۔ وہ بھی سیاسی اہداف رکھتا تھا میمون دعوت اسلامی کا داعی بنا۔ میمون نے ۱۸۰ھ میں وفات پائی۔ اس نے مرنے سے پہلے عبداللہ کو وصیت کی کہ وہ یعنی عبداللہ اپنے پوتوں کے نام محمد ابن اسماعیل کے پوتوں کے نام پر رکھے تاکہ کسی کو ان کی حقیقت کا پتہ نہ چلے۔ میمون کا بیٹا عبداللہ ہے اور عبداللہ کا بیٹا احمد، احمد کا بیٹا حسین اور حسین کا بیٹا عبداللہ ہے۔ قداح نے جس طرح محمد ابن اسماعیل کے بیٹوں کے نام تھے۔ خود کو بھی محمد ابن اسماعیل کے بیٹے کے القاب سے اور کبھی اسم سے شناخت کرتا تاکہ اس کی حقیقت مخفی اور پوشیدہ رہے۔ سلمیہ اس وقت مرکز دعوت تھا۔ انہوں نے ایک شخص کو دعوت کیلئے مہین کیا تھا تاکہ وہ داعیوں سے ملے اور اپنے آپ کو بالکل چھپ کر رکھے اور اپنی دعوت کو بھی پوشیدہ رکھے یہاں دو آدمیوں کا ذکر آتا ہے جو کہ محمد ابن اسماعیل سے منسوب ہیں۔

عبداللہ ابن میمون قداح اپنی دعوت کو چھپ کر رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے داعیوں کو شہروں میں منتشر کیا خاص کر کے اپنے بیٹوں کو تاکہ اس کے ٹھکانے کا کسی کو پتہ نہ چلے اس نے اپنے بیٹے احمد کو حکم دیا کہ تم فارس کے ایک شہر طالقان میں سکونت اختیار کرو اور اپنے داعیوں کو حکم دیا کہ طالقان میں احمد سے رابطہ کریں اچانک احمد نے اپنے بیٹے حسین کی موت کی جھوٹی خبر پھیلا دی کچھ ہی عرصہ بعد ایک شخص حسین ابوازی کے نام سے منظر عام پر آیا۔ یہ حقیقت میں وہی حسین ابن احمد ابن عبداللہ بن میمون قداح تھا۔ حسین ابوازی احمد اسماعیل کی ہی طرف سے مذہب اسماعیلی کی ترویج کرتا تھا۔ یہاں سے حسین ابن احمد ابن عبداللہ ابن محمد ابن اسماعیل اور حسین ابن احمد ابن عبداللہ ابن میمون قداح میں اشتباہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے خاندان قداحی نے اپنے آپ کو اہل بیت سے منسوب کیا حسین ابوازی جنوب عراق میں داعی اسماعیلی سمجھے جاتے تھے حقیقت میں کون تھا لوگوں کو پتہ نہیں تھا یہ صرف حسین کے نام سے پکارا جاتا تھا حسین ابوازی حمدان ابن اشعث سے ملے عراق گیا وہاں حسین نے احمد کو اپنی طرف بلایا تو وہ انہیں اپنے گاؤں میں لے گئے اور وہاں اسماعیلی دعوت میں سرگرم ہوئے۔ احمد لوگوں سے زیادہ تعلقات دروازہ رکھتا تھا۔ دونوں معاشرے کی برائیوں سے راض اور اصلاح کے خواہاں تھے اچھے بیٹھے حالات کی مذمت کرتے تھے ساتھ ہی بنی عباس کی حکومت کے خلاف تھے ہر وہ شخص جو حکومت عباسی کی مخالفت کرتا وہ ان کی باتیں سنتا تھا یہاں تک کہ ان کی دعوت کو پریرائی حاصل ہوئی اور حمدان دعوت اسماعیلی میں بہت اونچے مقام پر پہنچا یہاں سے کہتے ہیں اصل حمدان فارس کے محوس سے تعلق رکھتے تھے یہ وہاں آمد و رفت زیادہ رکھتا اس کا مقصد اسلام کو منہدم کرنا تھا۔ بعض کا کہنا ہے حمدان کی اصل یہودی نجران سے ملتی ہے جو ایرانی محوس سے زیادہ شبہا بہت رکھتا ہے، غرض یہ دونوں مل کر اسلام کے خلاف سرگرم ہوئے۔ اس وقت جنوب عراق میں موجود زنج کی تحریک بصرہ، ماہوا، زواسطہ پر مسلط ہوئی یہاں تک کہ لشکر عباسی تک انہیں غلبہ حاصل ہوا۔ حسین ابوازی نے چاہا کہ وہ اپنی تحریک کے پہلے مرحلے کے طور پر اس میں شامل ہو جائیں کیونکہ وہ تنہا کچھ نہیں کر سکتا تھا اس کی حکمت تھی کہ یہ ہمیشہ خود کو دوسری تحریک میں ضم کرتا: ہاں جگہ بنانا اور جب دل چاہتا تھا ملنا اور جب دل چاہتا الگ ہو جاتا کیونکہ دونوں کا مقصد ماہودی اسلام تھا۔ حسین ابوازی زنج سے ملا اور اس کیلئے اپنی خدمات پیش کیں لیکن صاحب زنج کو پتہ چلا کہ حسین

ابو ازیٰ تحریک کو چاہا کہ اپنے قبضے میں لے لیا جاتا ہے چنانچہ اس نے اس کی پیشکش کو مسترد کیا۔ لیکن کچھ عرصے بعد زنج کی تحریک ناکام ہوئی اور ۲۷ھ میں وہ قتل ہوا۔ بنی عباس ان پر مسلط ہوئے تو عباسیوں نے چاہا کہ کہیں زنج دوبارہ نہ آجائیں وہ ہمیشہ کیلئے ان سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے لوگوں کو دعوت دے اسلام دی کہ اسلام پر عمل کریں اور ان عوامل کو ختم کیا جو زنج کو کامیاب بناتے تھے۔ یہاں سے زنج ناکام اور عباسی کامیاب ہوئے۔ زنج نے اپنے ساتھیوں کو مطمئن کیا اور انہیں امید دلائی کہ وہ جلد ہی زمین پر حاکم بنیں گے ہر شخص جو ان کی دعوت کو قبول کرنا وہ اس سے ایک دینار مانگتے تاکہ لشکر سازی کریں۔ ان سے نماز روزہ اور دیگر واجبات و فرائض چھڑواتے اور اپنے مخالفین کے اموال کو خیرات لے کر ان کا خون بہاتے اور عزت و ناموس کی چٹک کی اجازت دی۔

ہم قرامطہ:

قرامطہ منسوب بہ حمدان بن اشعث ملقب بہ قرامطہ ہے۔ یہ شخص خوزستان کے شہر ابواز سے کوفا آیا۔ وہاں اس نے ایک تنظیم سہری عسکری تشکیل دی لیکن ظاہر میں وہ دوست دارا بن بیت کے نام سے اپنا تعارف کرانا اور خود کو محمد بن اسماعیل سے منسوب کرنا تھا۔ لیکن حقیقت میں اس تحریک کے بانی میمون بن دیصان اور ان کے بیٹے عبداللہ بن میمون ہیں اس شخص نے ۲۶۰ھ میں اس کی بنیاد رکھی تھی ان کا ایک داعی عراق میں بنام فرج بن عثمان کاشانی تھا لیکن اس کا مستعار نام زکریہ تھا۔ اس نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں ہونے دیا بعد میں اس نے خلافت اسدی کے سقوط کیلئے اپنی تنظیم کا اعلان کیا اور اس کے مرکز کو دارالبحرہ کے نام سے متعارف کر دیا۔ انہوں نے دن میں ۵۰ نمازوں کا اعلان کیا ابتداء میں اس کا داعی زکریہ تھا اس کے بعد یہ یہاں سے فرار ہوئے۔ ۳۰ سال تک روپوش رہے وہ اپنی اولاد کو شہروں میں منتقل کرتے تھے۔ اس نے احمد بن قاسم کو تاجروں اور حجاج کے قافلے کو لوٹنے پر مامور کیا۔ قرامطہ بحرین میں حسن بن بہرام کے گرد جمع ہوئے جو ابی سعید جنابی کے نام سے مشہور ہوئے انہوں نے ۲۸۳ھ میں بصرے پر حملہ کیا۔ اس کے بعد ان کا بیٹا سلیمان بن حسن بن بہرام ابی ظاہر کے نام سے جزیرہ عربی پر مسلط ہوا۔ اس نے ۳۰ سال تک حکومت کی اسے موسس حکومت قرامطہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے یہاں تک طاقت و قدرت حاصل کی کہ بغداد حکومت نے اسے جزیرہ وینا شروع کیا۔ قرامطہ کی جرم و جناحیں بے حساب ہیں۔ کعب اور حجاج پر حملے کی خاطر ۳۱۷ھ میں ابی ظاہر قرامطی ترویہ کے دن مکہ میں ۹ سو مسیح افرو کے ساتھ داخل ہوا وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا پھر مسجد الحرام میں اعلان کر کے داخل ہوا۔ اس نے ایک ہزار سات سو حجاج اور ان کے امراء کو قتل کیا مسجد الحرام ان شہداء کے خون سے رنگین ہو گئی اور انہیں بغیر غسل و کفن مسجد میں ہی دفن کیا گیا۔ بعض نے حجر الودود کو ہتھوڑے مارے جس سے اس کے ٹکڑے ہوئے ابو ظاہر دروازہ کعبہ پر کھڑے ہو کر کہنے لگے ہم اللہ کیلئے ہیں اللہ سے قائم ہیں ہم خود ہی پیدا کرتے ہیں اور خود خدائے کرتے ہیں۔

یہ لوگ حجاج کو مکہ سے واپسی پر لوٹے اور ان کو دشت دیابان میں فخر و فاقہ اور بے بسی کے عالم میں چھوڑ دیتے تھے۔ خلیفہ عباسی کے زمانے میں ۲۹۵-۳۲۰ھ کے درمیان انہوں نے کوفا پر حملہ کیا اور اسے ۶ دن تک مباح رکھا ۳۱۹ھ میں مکہ پر حملہ کیا اور حجاج کو لوٹنے کے ساتھ مزرم کو منہدم کیا اور ساتھ ہی مسجد کو خون سے رنگین کیا، کعبے کے استر کو اتار دواڑے کو گرایا اور حجر الودود کو ہاں سے نکالا اور اپنے ساتھ لے گئے اور ۲۰ سال

تک یعنی ۳۳۹ھ تک وہاں یہ کوفہ میں رکھا۔ اس کے بعد اس کا بھائی حسن مصمم آیا اس نے ۳۶۰ھ میں دمشق پر حکومت کی پھر مصر گیا اور خلافت فاطمیہ سے جنگ لڑی لیکن ان کے مقابلے میں شکست کھائی اور اخصاء آگیا۔ قرامطہ نے حسن کو معزول کیا اور ائمہ اربعہ اور اسحاق کے نام قتل کیا یہ سب باغی و ارفح عہد یہ اہل حق تھے۔

ای دعوت میں ایک شخص ہمدان قرامطہ نامی داخل ہوا۔ یہ پہلے مزدوری کرتا تھا اس کا تہ چھوٹا تھا اسی وجہ سے اس کا لقب قرامطہ مشہور ہوا پھر اس دعوت میں تیسرا شخص ابو سعید جناحی داخل ہوا یہ بھی ہمدان کی دعوت کو قبول کرنے والوں میں سے تھا یہ بحرین میں مسلط ہوا۔ پھر گزشتہ زمان کے بعد ان میں سعید بن حسین بن احمد بن عبد اللہ بن میمون بن دیسان قنداح سامنے آئے۔ پھر انہوں نے اپنے نام و نسب کو تغیر دیا اور اپنے ماننے والوں سے کہا میں سعید اللہ بن حسین بن محمد بن اسماعیل بن جعفر صادق ہوں۔ اس کے بعد ذکر کرے بن ہر دے وندانی آئے یہ بھی ہمدان قرامطہ کے شاگردوں میں سے تھا پھر مامون ہمدان قرامطہ کا بھائی فارس میں نمودار ہوا اسے مامون یہ کہتے ہیں پھر ارض دہلم میں ابی حاتم نامی شخص سامنے آیا۔ پھر نیشاپور میں شاعرانی نامی شخص نے دعوت چلائی جس وقت ابی بکر بن حجاج وہاں حاکم تھے شاعرانی نے حسین بن علی مزدوری کو دعوت دی ان کے بعد ابو یحییٰ صاحب اسان دعوت کتاب تاویل شرائع، کتاب کشف اسرار و جوہر میں آئی اصحاب تواریخ لکھتے ہیں دعوت ہاشمیہ پہلے مامون کے زمانے میں وجود میں آئی اور معتصم کے زمانے میں پھیلی کیونکہ افشین نے ان کی دعوت کو قبول کیا جو معتصم کے لشکر کا سربراہ تھا۔

ان کا شعور تھا وہ آل محمد کی خاطر جنگ لڑتے ہیں۔ بعد میں اپنے دوسرے مرحلے میں انہوں نے اس وقت کی خلافت اسلامی کے خلاف جنگ کا اعلان کیا اور تیسرے مرحلے میں انہوں نے دین و شریعت کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔

۱۔ انہوں نے ایک کمیونسٹ حکومت قائم کی جس میں لوگوں کی ملکیت کو ساقط کیا۔ انہوں نے ہر چیز کو ہر شخص کیلئے مباح قرار دیا۔

۲۔ نماز روزہ اور دیگر فرائض و اجابات کو ساقط کیا۔

۳۔ اپنے اہداف تک پہنچنے کیلئے ہر قسم کے تشدد و انتہاء پسندی کو جائز قرار دیا۔

۴۔ معاوضہ و حساب و کتاب اور سزا و جزا کو باطل قرار دیا اور کہا جنت یہی نعمت دنیا ہے جبکہ عذاب شرائع صوم و صلاۃ حج و زکوٰۃ کی پابندیوں کا نام ہے۔

۵۔ انہوں نے اپنے عقائد کو حوزہ روں، محنت کشوں اور کم عقل لوگوں میں پھیلا دیا اور یوں لوٹ مار کرنے والا ایک گروہ تشکیل دیا۔

ان کا عقیدہ ہے ہر روز میں ایک امام مہموم کا ہونا ضروری ہے جو ظاہر کی تاویل کرتا ہے۔ وہ عصمت میں نبی کے برابر ہے اور یہ اسرار چھپانے کو

روزہ کہتے ہیں۔ قرآن مجموعہ تعہد ہے جو مرکب اللہ و محمد ہے۔ اسے کلام اللہ کہنا مجازی ہے۔ یہ اپنے ماننے والوں کے اوپر ماییت واجب قرار

دیتے۔ وہ خداؤں کے قائل ہیں۔ دونوں قدیم ہیں جبکہ پہلا دوسرے کے بعد جو کا سبب ہے پہلے نے عام کو خلق کیا بول کا ل ہے وہ ہرانا نقص ہے

پہلے کی صنعت وجود عدم سے نہیں ہو سکتی یہ موصوف ہے نہ غیر موصوف اسی طرح یہ رجعت کے قائل ہیں۔ ان کے نزدیک امام غیب جانتے ہیں۔

اور اگر کسی نے علی کو پہچان لیا تو اس سے تکلیف ساقط ہو جاتی ہے۔ ان کی اجتماعی کمیونسٹ تحریک ۱۰۰ سال تک چلی جو جنوب فارس سے شروع

ہوتے ہوئے کوفہ، بصرہ، بحرین، یمن اور جزیرہ عرب، مصر، اوسطاء، عمان، جزا سان، دمشق، حمص، سلیہ، بلکہ قاہرہ تک پھیل گئی۔ اس کے بعد ان

کی حکومت تنزلی کا شکار ہوئی اور ان کی پناہ گاہیں گر گئیں۔ ان کے پورا سامعینوں کے درمیان فرق مختصر اور نزدیکی ہے اسامعی ان کے عقیدے کو بطور کامل اس سے تطبیق نہیں کر سکے کہ وہ لوگوں سے ڈرتے تھے کہ کہیں وہ انہیں اسلام سے خارج نہ کر دیں۔

اسی ب تاریخ لکھتے ہیں دین باطنیہ کی بنیاد رکھنے والے مجوس تھے لیکن مسلمانوں سے ڈر کر وہ اس کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے لئے پیچھے چھپت بنائی پھر اس کا اعلان کیا۔ پہلے انہوں نے آیات قرآن کی تاویل کی اور پھر سنت نبیؐ کو اپنے دین کے مطابق بنانے کی کوشش کی۔ اس وقت ہمارے ہاں تحفیموں میں موجود مراتب و درجات انہی سے ماخوذ ہیں۔ تحفیموں کے تمام طور و طریقے اور پالیسیاں سب قرآن و حدیث سے ملتی ہیں ان تحفیموں کے اجلاس کے ایجنڈے سے اسلام کیسے نہیں بلکہ ملت کے کام سے ہوتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے حکومتوں کی برائی کرتے آئے ہیں اور تاریخ ہمیشہ میدان میں لکھتے ہیں۔ امام زمان کے امام عریضہ ڈالنے کا اہتمام اور یکم جنوری کو آغاز سال قرار دینا وغیرہ قرآن و حدیث کی منافی ہے۔ الحمد للہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر کہ اس کے فضل و احسان سے ان باطنیوں کے جاں میں پھنسنے کے بعد ہمیں نجات ملی ہے۔ اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں یہ صرف خالق کائنات کا لطف و کرم ہے۔ باطنیوں اور ان کے گرد و کے شکاریوں کا کہنا ہے جو انسان انہیں پسند آئے اسے وہ اپنے جاں میں جکڑ کر اپنے اسرار اور طور و طریقے سب بتا دیتے ہیں لہذا آقا علیہ السلام انہیں راہب اور پادری مدد کہنے والے کہتے ہیں یہ اسرار دین ہیں جو سب کو بتائے نہیں جاتے۔ شکر ہے اللہ کا کہ انہوں نے یہ اسرار اور طور و طریقے ہمیں نہیں بتائے کیونکہ انہیں ہم پسند نہیں آئے ورنہ آج ہم بھی جہنم کے دھانے پر ہوتے۔ عصر حاضر کے قریطیان چوتھی صدی کے قریطیوں سے شبہات و مماثلت کامل رکھتے ہیں۔ سترہویں مراحل طے کرنے، حجت کو کوٹنے، اعمال حج سے کھینچنے اسکا مذاق اڑانے اور آل محمد کے نام سے کفر و الحاد کے راستے پر چلنا ان کا اپنے سابقہ کی سیرت پر چلنے کی واضح مثال ہے۔

☆ اسامعیہ:

اسامعیہ ہر دور میں امام کا ہونا ضروری گردانتے ہیں لیکن اس کا ہمیشہ ظاہر و مشہور ہونا ضروری نہیں سمجھتے بلکہ ان کے نزدیک وہ غیب میں رہتے ہوئے بھی امامت کر سکتے ہیں۔ ان کا دوسرا سنہ ۱۴۳ھ سے شروع ہوا ہے۔ صاحب کتاب اسامعیہ نے اپنی کتاب کے ص ۹۱ داعی اسماعیل خطاب بن حسن متوفی ۵۳۳ھ مخاثر الاسلام مستنصر و مستغنی لکھتے ہیں دوسرا امام جعفر صادق علی کی حیات سے شروع ہوا۔ جب امام صادق نے امام اسماعیل کو سوئی تو امام اسماعیل اور محمد بن اسماعیل دونوں غیبت میں گئے۔ اس وقت ان کی سرپرستی و نگرانی میمون دیصان کرتے تھے وہ کفیل دلی اور محمد بن اسماعیل کیسے میمون بن دیصان والد کی جگہ تھے۔ اس وقت میمون دیصان اور عبد اللہ دونوں امام مستور تھے میمون دیصان اس وقت متصرف، مورخ محمد بن اسماعیل تھے اور امام مقصور تھے محمد بن اسماعیل ۱۳۶ھ میں پیدا ہوئے اس دن سے وہ غائب و مستور ہیں وہ ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہوتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے ۱۹۳ھ کو وفات پائی۔ لیکن شیعہ اثنا عشری کہتے ہیں محمد بن اسماعیل امام موسی کاظم کے خلاف حکومت وقت کے پاس جاسوسی و جھٹلی کرتے تھے ان ہی کی جھٹلی سے امام موسیٰ بن جعفر گرفتار و اسیر اور آخر میں شہید ہوئے۔ اس دور سے عہد اللہ مہدی کے دور تک اماموں کے نام میں شدت سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس دور میں ان کے کتنے امام تھے اور وہ کون کون تھے یہ ایک معما اور پراسراریت پر مبنی بات ہے۔ دور علویہ یہ دور سلطیہ سے وہاں کے مقیم عہد اللہ مہدی سے شروع ہوا وہاں سے وہ افریقہ جا کر وہاں

چھپ گئے انھوں نے ان سے ملے اس کے بعد عبید اللہ نے افریقہ اور مغرب تیونس وغیرہ میں حکومت قائم کی۔ وہ ظاہر میں اہل بیت سے محبت کا مظاہرہ کرتے تھے لیکن اندر سے اسلام کو منہدم کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ یہ اسلام کے عقائد کے خلاف غلو کے داعی تھے ان کا ہالی میمون دیسان اور اس کے بعد اس کا بیٹا عبید اللہ بن میمون قذاح ہے جو ۲۶۰ھ میں فارس میں آیا۔

☆ حاکمان قاطمیہ:

فاطمین نے ۲۶۰ھ سے ۵۶۷ھ تک مغرب، مصر اور شام میں حکومت کی انہوں نے ۵۲ سال مغرب میں اور ۲۰۸ سال مصر میں حکومت کی۔ فاطمین نے اپنے آپ کو فاطمی اس لیے کہا ہے تا کہ دیگر فرقہ شیعوں جو صرف حضرت علی سے انتساب رکھتے ہیں ان میں اور ان کے درمیان فرق و امتیاز واضح ہو جائے اور وہ ان پر برتری حاصل کریں۔ ان کا یہ انتساب جس کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے علمائے نسب کے پاس ثابت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ فاطمین عقائد قاسدہ کے حامل اور عقیدہ اسلامی کے معتقد نہیں تھے۔

فاطمین کو خلفاء عبیدین بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کا پہلا سوس اور داعی عبید اللہ تھا۔ بعض نے ان کا نام عبید اللہ جبکہ بعض نے اسے سعید الخیر کہا ہے۔ نجوم الطہر ج ۲ ص ۵۷ پر نسب فاطمین کے بارے میں لکھتے ہیں۔ عبید اللہ کا نام سعید لقب مہدی تھا۔ ان کے باپ دادا یہودی سلمیہ میں لوہا رتھے۔ نجم سعید نے دعویٰ کیا کہ وہ فرزند حسین ابن احمد بن عبد اللہ بن میمون قذاح ہے۔ نجوم الطہر د قاضی بن ابوبکر سے نقل کرتے ہیں قذاح عبید اللہ کے جد کا نام ہے جو مجوسی تھا اور باطنیہ کا بانی تھا۔ اس کی تمام تر سعی و حرم ملت اسلام کو مخرف کرنا تھا۔ اس نے جہالت کو فروغ دیا تا کہ خلق کو جہالت میں رکھیں۔ نجوم طہر نے ابن خلکان سے نقل کیا ہے کہ تاریخ قیروان میں ہے اس کا نام عبید اللہ بن حسن بن علی بن محمد بن علی ابن موسیٰ ابن جعفر ہے۔ بعض نے کہا ہے علی ابن حسین بن احمد بن عبد اللہ بن حسن بن محمد بن علی ابن ابی طالب ہے بعض نے کہا ہے عبید اللہ بن علی بن وکی بن رضی۔ رضی سے مراد محمد بن اسماعیل بن جعفر ہے۔ اسماعیلی قاطمیہ اپنے سلسلہ نسب میں یوں لکھتے ہیں عبید اللہ مہدی بن حسن بن محمد بن علی رضا بن موسیٰ کاظم بن جعفر ابن محمد باقر بن علی ابن زین العابدین بن حسین سبط بن علی۔ ان کا سلسلہ نسب مندرجہ ذیل کتب میں ملتا ہے۔ [ذیات الامین ج ۲ ص ۱۱۔ کامل فی التاریخ ج ۶ ص ۲۳۸۔ ہدایہ ذہاب ج ۱۱ ص ۱۷۹۔ تاریخ ابن خلدون ج ۲ ص ۳۱۔ نجوم طہر ج ۳ ص ۲۴۲۔ شذرات الذہب ج ۲ ص ۲۹۳۔ میر اعلام النبلاء ج ۵ ص ۱۴۱۔ تاریخ خلفاء سیوطی ص ۵۵۷] صاحب اخبارالدوس ج ۲ ص ۲۳۰ پر لکھتے ہیں کہ اس نے ۱۵ ربیع الاول ۳۲۲ھ میں وفات پائی اور ۲۶ سال کچھ مینے حکومت کی ہے۔

اسماعیلیوں کے سلسلہ نسب کے بارے میں کلمات علماء پر اکتفا نہ ہو منتشر ہیں۔ علماء محققین انساب العرب انساب تہمہ العرب اور مورخین سوائے ابن خلدون و مقریزی کے ان کے امام صادق سے انتساب کے منکر ہیں لیکن قائد عوام و ایوان ملتستان علامہ جعفری صاحب فرماتے ہیں دیگر سادات کے نسب کی کوئی اسماعیلیوں سے حسن عقیدہ میں ہے اگر کسی نے ان کے حق میں لب کشائی کی تو اس کی سیادت مشکوک ہو جائے گی چنانچہ آپ نے ہمارے عزیز سید محمد سعید سے کہا تھا کہ ایران سے اسماعیلیوں کے بارے میں موقف آنے کے بعد بعض کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ جب کہ علامہ محمد علی شاہ جو سیاحی کرد میں بدلتے ہیں اور سوشلزم و اسماعیلیزم کے شیدائیں اور ان کے عقائد کے سادات کی نظر میں ان سے جیسے نہ بٹورنے والوں کے نسب مشکوک ہیں۔ اسی طرح وہاں کے بعض سیاسی لوگوں کا بھی یہی خیال ہے۔

☆ اسامیوں کا مہدی موعود: عبید اللہ مہدی کنیت ابو محمد:

عبید اللہ مہدی کو فہم میں پیدا ہوا اور وہاں ہی پرورش پائی اور پھر سامیہ میں روپوش ہو گیا۔ اس دوراں اس کا نام سعید بن احمد بن محمد بن عبید اللہ بن میمون قدس سرہ تھا۔ سامیہ ہی میں علی بن حسن بن احمد بن محمد بن اسماعیل نے وفات پائی پھر اس کی قبر کو حفری رکھا اور امامت کو اپنے بیٹے میں منتقل کیا۔ عبید اللہ مہدی سب سے پہلا حاکم فاطمیہ ہے۔ عبید اللہ مہدی ۳۰۶ سے ۳۲۲ھ تک حکومت کی اور اسی سال قیردان مہدی یہ میں وفات پائی۔ یوں اس نے ۲۲ یا ۲۳ سال کچھ مہینے حکومت کی۔ عبید اللہ مہدی نے دعویٰ رسالت کیا چنانچہ ایک دفعہ تو اس نے فقہ قیردان کو بلایا اور اپنے خادم سے کہا ان دو علماء سے سوال کریں کہ کیا آپ کو ایسی دیتے ہیں کہ یہ شخص جو کبریٰ پر ہے وہ رسول اللہ سے افضل ہے۔ انہوں نے جواب دیا اگر سورج اور چاند کو ان کے دائیں اور بائیں ہاتھ میں دیں تب بھی ہم یہ کوئی نہیں دیں گے اس پر اس نے حکم دیا انھیں ذبح کرو۔ جب انھیں قتل گاہ کی طرف لے جا گیا تو ان سے کہا گیا اپنے بیان واپس لیں لیکن ان مومنین نے دوبارہ انکار کیا۔

☆ قائم ہمار اللہ:

محمد زرار بن عبید اللہ مہدی۔ لقب قائم ہمار اللہ۔ کنیت ابو القاسم۔ شام کے شہر سلمیہ میں ۲۷۸ھ میں پیدا ہوا یہ حکومت فہمی کا دوسرے خلیفہ منتخب ہوا۔ یہ ایک فاضل عقیدہ شخص تھا جوانیء پر سب و شتم کرتا تھا۔ اسکے ماننے والے چیخ و پکار کر کہتے غار والے پر لعنت۔ قرامطہ سے ان کا گہرا رابطہ تھا۔ اس نے وکانوں کے دروازوں پر جوتے نصب کرنے کا حکم دیا اس کے اوپر خفا مکہ مکرمہ لکھا اور کہتے یہ شیاطین کا سر ہے۔ ۳۳۲ھ کو ابو یزید فرقہ خوارج نے ان کے خلاف بغاوت کی۔ اس کا یہ اقدام اہل مغرب پر گراں گزرا۔ اس نے ۵۰ سال سے زائد عمر کی۔ اس نے اپنے بنائے ہوئے مہدیہ میں بربروں کے حصار میں رہتے ہوئے ۳۳۳ھ میں حصار قلعہ بربری کے دوران مہدیہ میں وفات پائی۔ اس طرح اس کی مدت خلافت ۱۲ سال ہوئی۔ اس کی عمر ۵۰ سے کچھ زیادہ تھی۔

☆ منصور باللہ:

اسماعیل بن محمد زرار۔ ۳۰۲ھ کو قیردان میں پیدا ہوا۔ بربروں کے حصار میں سلطان بننے پر بربروں نے اس سے جنگ کی، اس نے اپنے باپ کی وفات کو چھپ کر رکھا تاکہ میدان میں لڑنے والے لشکر پر اثر نہ پڑے، اس کے لشکر نے حصار کو توڑا، ابی یزید کو شکست دی، ”مدینہ منصور یہ“ بنایا اور اسی کو دار الخلافہ بنایا۔ اس نے سات سال آٹھ ماہ حکومت کی اور ۳۳۲ھ میں وفات پائی۔ دوران حصار بربری میں خلافت سنبھالی۔ وہ ۲۲ سال کی عمر میں ۳۳۳ھ میں حاکم بنا۔ پھر ایک شہر بنایا اس کا نام منصور یہ رکھا اور وہاں حکومت اختیار کی۔ ۳۳۸ھ میں وفات پائی۔ اس کی مدت حکومت ۷ سال ۸ دن رہی۔

☆ محرز باللہ:

محمد بن اسماعیل کنیت ابو تمیم۔ ۲۱ رمضان ۳۱۹ھ کو مہدیہ میں پیدا ہوا۔ اس کے والد اسماعیل نے اسے اپنا ولی عہد مقرر کیا۔ ذوالحجہ ۳۳۴ھ کو تخت سلطنت پر بیٹھا اس کی حکومت افریقہ صقلیہ اور حد و مصر تک پہنچی۔ وہ مصر پر حکومت کے خواب دیکھ رہا تھا مغرب کے تمام قبائل

۱۔ مانتے تھے جب اہل مغرب تسلیم ہو گئے تو اس نے مصر فتح کرنے کیلئے سوچا کیونکہ یہ اپنے خاص امتیازات و خصوصیات اور جغرافیائی حوالے سے فلسطین اور تھار سے ملتا ہوا تھا۔ فلسطین و تھار مصر کے تابع تھے یہاں سے دھندلہ بغداد اور شام پر حملہ کر سکتا تھا اس کا دورانیہ کچھ اس طرح سے تھا۔

(۱) مغرب میں ابی یزید پر فتح حاصل کرنے کے بعد وہاں امن و امان قائم تھا ہندوہاں سے اسے کوئی خطرہ نہیں تھا۔

(۲) کافوراشیدی کے چانک مرنے کے بعد مصر میں بد امنی پھیل گئی تھی۔

(۳) بغداد میں خلیفہ عباسی رودی مسیحیوں سے جنگ کرنے میں مصروف تھا۔

(۴) اطراف عراق میں آل بدویہ کی حکومت قائم تھی۔

(۵) اہل مصر کی طرف سے ان کو دعوت ملی۔

کافوراشیدی کی وفات کے بعد مصری فوج میں کمزوری آئی۔ مزید کمزوری اس وقت بڑھی جب خلیفہ بنی عباس دہلیوں سے جنگ میں مصروف ہو گئے اس کی توجہ مصر کی طرف نہیں تھی۔ معز الدین نے جوہر صقلیہ کے ساتھ ایک لاکھ لشکر مصر بھیجا ۳۵۸ھ میں جوہر صقلیہ نے مصر پر حملہ کیا تو مصر بغیر جنگ کے فتح ہو گیا، انہیں اس میں کوئی دشواری نہیں آئی مصر فتح ہونے کے تھوڑے عرصہ بعد اس کے چاروں طرف ۳۶۱ھ میں جوہر صقلیہ نے جامع ازہر بنایا تاکہ اس میں تعلیمات فاطمی کی تدوین کریں گرچہ جامع نے اپنے اہداف تکمیل میں اسلام کے خلاف فاطمی عقائد پڑھانا تھے لیکن تقدیر کا فیصلہ اس کے برعکس نکلا اور جامع میں خود بخود تعلیمات اسلام داخل ہو گئیں۔ جس طرح معز الدین کی ہدایت کے مطابق اس کا ردگرد مغرب سے آنے والے فوجی لشکر کیلئے ایک کاؤنی بنائی گئی ۳۶۲ھ میں معز الدین مصر میں داخل ہو گیا اور قصر میں اپنی اولاد کو رکھا گیا۔ صقلیہ خود وزارت خانے میں منتقل ہو گیا پھر دارالخلافہ کو قاہرہ منتقل کر دیا گیا۔ یہاں سے مصر کی حکومت مکہ تک پھیل گئی۔

اس طرح سے فاطمی فکر پورے مصر میں نفوذ کر گئی تھی کہ جو لوگ اہل سنت و الجماعت کے مسلک پر قائم تھے وہ بھی ان کے عقیدے سے متاثر ہوئے اور فاطمی عادات و رسوم کو ماننے لگے۔ یوں پورا مصر یک رنگ ہو کر فاطمی مذہب کے تابع ہو گیا، خضعا، فاطمیہ کے کار میں سے جامعہ الزہر موجود ہے۔ اس میں صرف مذہب فاطمی کی فقہ پڑھائی جاتی تھی۔ جامعہ الزہر میں سب سے پہلی کتاب ”الاقتصاد“ پڑھائی گئی پھر ”وعائیم الاسلام فی الکمال و الاحرام“ پڑھائی گئی۔ معز الدین اللہ نے صقلیہ سے حکومت سنبھالنے کے بعد چار سال حکومت کی پھر وہ میدان سیاست سے غائب ہو گیا ۳۶۴ھ میں جب حسن بن احمد کی طرف سے قرامطہ کا خطرہ لاحق ہوا تو وہ دوبارہ منظر عام پر آئے اس نے ۳۶۵ھ میں وفات پائی، اس طرح معز الدین نے مصر میں دو سال چھ مہینے حکومت کی۔

☆ عزیز باللہ:

نزار بن معز الدین اللہ۔ ملقب العزیز باللہ ۳۰ محرم الحرام ۳۴۴ھ کو مدینہ المنہدیہ میں پیدا ہوا۔ اپنے باپ معز الدین کے ساتھ ۳۶۲ھ میں قاہرہ میں آیا، ۳۶۵ھ ۲۲ سال کی عمر میں حاکم بنا، یہ شخص کریم، شجاع اور حسن اخلاق کا مالک تھا لوگوں کے بیچ میں رہنے اور شکار کھینے کا عادی تھا اس نے پہلی بار جامع الزہر کو آج کل کے جدید جامعہ کے منہج میں تبدیل کیا۔ اس کے دور خلافت میں فاطمی حکومت محیط اطلسی مغرب کی طرف سے بلاؤں پر تک پھیل گئی جب قرامطہ کا خطرہ بڑھا تو اس نے ۳۶۸ھ کو قرامطہ اور افسر کبیر پر غلبہ حاصل کیا اس کے دور میں شیعہ اسماعیلیوں کو بہت فروغ ملا

اور ہر چیز ان کے قبضے میں آئی، بہت سی ترقی کی اصلاحات نافذ ہوئیں۔ ۲۱ سال حکومت کرنے کے بعد اس نے ۲۸۶ھ کو ۳۴ سال کی عمر میں وفات پائی۔

☆ حاکم بامر اللہ: نابالغ حاکم جو ۱۱ سال کی عمر میں حاکم بنا۔

منصور بن عزیز کنیت ابو علی۔ ۲۶ ربیع الاول ۳۷۵ھ ق میں پیدا ہوا اور ۳۸۳ھ شعبان میں دلی عہد بنا۔ ۲۸ رمضان ۳۸۶ھ میں اس نے باقاعدہ خلافت سنبھالی خلافت سنبھالتے وقت اس کی عمر ۱۱ سال تھی۔ اس کی خلافت تضادات کا مجموعہ تھی۔ یہ خود بھی متفاد شخصیت کا حامل تھا۔ شجاعت شہامت جسور اور دلیری کے ساتھ بزدل و اڑپوک بھی تھا، علم سے محبت اور علماء سے نفرت دونوں پہو اس میں پوشیدہ تھے۔ بخیل اس حد تک تھا کہ کوئی کبھی اس جیسا بخیل پیدا نہیں ہوگا۔ یہ درویش نہائی بھی کرتا تھا اس نے ۷۷ سال درویشی لباس پہنا، ۷۷ سال تک غسل نہیں کیا اور کئی سال رات کو چراغ روشن نہیں کرتا تھا۔ اس نے بے شمار علماء، صلحاء کو قتل کیا۔ مساجد اور مکمل اجتماعات میں ابو بکر عمر عثمان عازم علیہ زبیر کے کام کے ساتھ سب دھتھم لکھوائے۔

یہ شیطان ہر کش، جبار، عید، سفاک، فرعون زمانہ تھا۔ وہ ایک سفاک قاتل تھا، اس نے بہت سے لوگوں کو بغیر کسی وجہ کے قتل کیا، یہ بھی اپنے آباء و اجداد کی سیرت پر چلے لیکن جس چیز کو آباء و اجداد نے خفی و پوشیدہ کیا تھا اسے اس نے عیاں کیا۔ اس نے قتل، غارت اور تحقیر و ذلیل اور مظالم کے بعد سبھی بابو بکر عمر امہات المؤمنین خاص کر حضرت عائشہ کو وسیع پیمانے پر زبان و قلم سے روانہ کیا۔

”ذمہ“ نے تاریخ اسلام میں لکھا ہے حاکم نے دعویٰ علم غیب کیا، وہ کہتا تھا فلاں نے اپنے گھر میں یہ بات کی ہے اور فلاں نے یہ کھانا کھا ہے یہ ساری باتیں وہ ان بوزمعی عورتوں سے لیتا تھا جو امراء کے گھروں میں کام کرتی تھیں، اس کی غیب گوئی کے بارے میں کسی نے اس کو چٹکی بھیجی کہ جو ظلم و جور تم نے روا رکھا ہے اس پر ہم نے صبر کیا لیکن تمہارے کفر و حماقت پر ہم صبر نہیں کر سکتے یہ جو تمہارے پاس علم غیب ہے اس کا لکھنے وال کون ہے، اس پر اس نے غیب گوئی کرنا چھوڑ دیا۔ حاکم اپنے خاندان کی شرافت کا دعویٰ کرتا تھا اور کہتا ہم اولاد فاطمی ہیں اور ہمارا باپ علی ہے اور وہ یہ بات بار بار منبر پر تکرار کیا کرتا تھا۔ اس پر لوگوں نے چٹکیاں بھیجیں اور لکھا ہم تمہارے نسب کو جانتے ہیں جو تم منبر پر بتاتے ہو اگر تم سچے ہو تو تم اپنی ساتویں پشت کے بعد سے باپ کا ذکر کرو۔

اس نے نصاریٰ کو حکم دیا کہ گھروں میں صلیب رکھیں جس کی لمبائی ایک ہاتھ ہو، سب صحابہ کو لوگوں کے دروازوں پر لکھا اسی طرح وہ مساجد کے دروازوں پر بھی لکھتا تھا، یہودیوں کو حکم دیا کہ علامہ چنیں، وہ کہتا آدم کی روح علی میں منتقل ہوئی اور علی کی روح حاکم میں منتقل ہوئی ہے۔

کہتا اللہ کی روح بھی میں داخل ہوئی تھی اس نے لوگوں کیلئے شراب و زنا سب جائز قرار دیا تھا۔ تاریخ دولت فاطمیہ ص ۱۵۲ پر ہے کہ اس نے دعویٰ الوہیت بھی کیا اور اپنی الوہیت کو قبول کرنے والوں کے نام لکھنا شروع کیے کہتے ہیں کہ یہ تعداد ستر ہزار (۷۰۰۰۰) تک پہنچی، بعض اوقات معمولی بات پر اپنے وزیروں یا ملازمین کو بھی تہ تیغ کرتا تھا وہ اہل کتاب سے زیادہ رواداری رکھتا تھا۔ فرقہ اسماعیلی اس کی بہت تعریف کرتے ہیں اور ان کے قائد امامت کو صحیح گردانتے ہیں۔

اس نے کہا مجھے خواب میں آیا کہ دعویٰ ربوبیت کریں۔ اس کیلئے اس نے ایک شخص اہرم نامی کو اپنے ساتھ بلایا اور اس کے ساتھ ایک گروہ کو لیا جو کھلے عام دین و دنیا کا مسخرہ کرے۔ ایک دن اہرم اپنے بچاس آدمی سواروں کے ساتھ قابرہ کی جامع مسجد میں داخل ہوا۔ قاضی ابی عوام دہاں بیٹھے

ہوئے تھے۔ لوگوں کو بونا اور قاضی کو ایک خط دیا۔ اس خط کے اوپر لکھا ہوا تھا باسم حاکم رحمن الرحیم جب قاضی نے پڑھا تو انتہائی پریشان حالت میں کہا امان اللہ والہ الیہ راجعون۔ لوگوں نے انہرم پر حمد کیا اور اس کے بعض ساتھیوں کو مارا اور بعض فرار ہو گئے۔ یہ خبر شہر میں پھیل گئی۔ یہ لوگ جب حاکم سے ملتے تھے کہتے السلام علیک یا واحد یا احد یا کحی یا میت۔ خلفائے فاطمیہ میں یہ سب سے زیادہ شیطان صفت اور اہل دی اعتقاد کا حامل شخص تھا یہ خونریز قاتل خلیفہ کثیر تھا یہ مدعی الوہیت، شاتم صحابہ اور قاضی علاء و صلوات تھا۔

یہاں تک کہ شوال ۴۱۱ھ ق میں اس کو قتل کیا گیا بعض کا کہنا ہے کہ اس کی بہن ست نے اسے قتل کیا ہے جبکہ بعض کا کہنا ہے معلوم نہیں اسے کس نے قتل کیا، قاتل ما پید ہو گیا ہے اس کے قتل کے بعد اس کی بہن ست نے امور مملکت سنبھالے۔ اس کے عین کردہ ولی عہد عبدالرحمن بن الیاس کو ولی عہدی سے ہٹایا اور اس کے بیٹے جس کی عمر ۱۶ سال تھی کو ولی عہد بنایا۔ وہ شراب پیتا تھا۔ اس نے لوگوں کو بھی شراب پینے کی اجازت دی۔

حاکم ہامر اللہ کے زہر جزہ بن علی نے اس کی الوہیت کا اعلان کیا یہاں تک کہ مصریوں نے اس پر لعنت بھیجی اور اس کے خلاف اعلان بغاوت کیا اور اس کی الوہیت کی تحریک چلانے والوں پر حملہ کیا اور حاکم انتہائی غیظ و غضب میں آیا مصری انقلابیوں سے اس نے انتقام لیتے ہوئے مدینہ فسطاط کو چلا ہا حاکم ہامر اللہ اپنی الوہیت سے خوش تھا۔ اس نے ایک خط میں حمزہ بن علی کو لکھا حضرت لا ہوتیہ کیلئے ۴۰۸ کو یہ خط ہے یہ پہلا سنب ہے جس میں عبدالملک و مموک کے ظہور کا دور ہے اجابت کرنے والوں کے حادی کہاں ہیں مشرکین سے انتقام لینے وال کہاں ہے اس کیلئے کوئی شریک نہیں اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں حاکم ہامر اللہ کی الوہیت کے بارے میں بہت سے کلمات ہیں یہاں سے ایک فرقہ نے جنم لیا جو ہمیشہ کیلئے حاکم ہامر اللہ کی الوہیت کا داعی بنا اس فرقہ کو دروری کہتے ہیں۔ حاکم ہامر اللہ کے دعوی الوہیت کے ساتھ اسماعیلیوں میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا یہاں تک کہ حمید الدین کرمانی جو عراق میں رہتے تھے مصر میں آئے اور حاکم ہامر اللہ کی الوہیت کو غلط ٹھہرایا۔ حاکم کو ان کی بہن ست نے اس لئے قتل کیا کہ حاکم اس پر بدکاری اور عصمت فروشی کی تہمت لگانا تھا۔

حاکم کو اس کی بہن ست نے رات کو قتل کا پس منظر یہ ہے کہ حاکم اپنی سوار یوں کی معیت میں میر و نفر تہ کیلئے نکلتا تھا لوگ سڑکوں پر اس کا انتظار کرتے تھے وہ ان کی شکایات سنتا تھا اس وقت لوگ سخت تنگی اور پریشانی میں رہتے تھے لہذا لوگ حاکم کو در خواستیں دیتے تھے چنانچہ ایک دفعہ کسی نے ایک عورت کا محسمہ بنایا اور اس کے ہاتھ میں ایک رقم رکھا تھا حاکم نے آ کر اس رقم کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس رقم نے اس پر سب دھم اور نفریں تھیں اس کے ایک آدمی اس کے پاس بھیجا کہ یہ کون ہے لیکن دیکھا تو وہ ایک پلا تھا۔ اس نے فوراً حکم دیا شہر میں داخل ہو جائیں۔ قتل و غارت اور اہانت و جسارت کرنا شروع کی اسی طرح ایک عرصہ گزر گیا تو ان کی بہن ست نے اس کیلئے سوچا تاریخ اسلام ذی الحجہ ۴۲۸ھ میں ۱۴۷ پر لکھتے ہیں وہاں دونوں قائدین لشکر کو بلاتی اور انہیں عطیات سے نوازی تھی۔ اس نے ابو الحسن علی بن حاکم کو بہترین لباس پہنا کر آمادہ رکھا اور ابن ودا اس کے سامنے حاضر کیا اور ابن ودا اس سے مخاطب ہو کر کہا مملکت اور حکومت کی پاسداری آپ کے ذمہ ہے تو اس نے بعد سے اس جا کر شکر یہ ادا کیا۔ پھر علی بن حاکم کو حاضر کیا اور القادر عز الدین اللہ کا لقب دیا اور انہیں تاج معزان کے بعد کا تاج پہنایا گیا۔ ست نے حاکم کو نصیحت کی تھی کہ تمہاری حرکت سے یہ گھرا نا تباہ ہو جائے گا وہ نہیں مانا بلکہ انہی کو مارنے کی تہدید کی اس وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اسے ست نے مارا ہے ست نے حاکم کے مرنے کے بعد مدبر مملکت کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ خود سیاست کے امور چلاتی تھی۔ اس نے اپنے باپ کے عید کی گئی بہت سی رسومات کو ختم کیا اور کوشش کی کہ وہاں بھی میرت کا مظاہرہ

کرے۔

☆ ظاہر باللہ:

علی ابن حاکم کنیت ابو الحسن۔ حاکم ہمارا لفظ ۲۷ شوال ۳۱۱ھ میں مفقود ہو گیا تھا اور لوگ اس کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے جب یقین ہوا کہ وہ مرا گیا ہے تو اس نے اپنے باپ کے مرنے کے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد قاضی شمس الدین بن خلکان کی موافقت پر ۳۱۱ھ ۱۰۰ویں الحجہ کو خلافت سنبھالی۔ اس نے عید الفصحی کے دن اپنے والد کی وفات کے دو مہینے بعد ۱۰ ذی الحجہ ۳۱۱ھ کو حکومت سنبھالی اس وقت اس کی عمر سات سال تھی، اس کی حکومت لشکری قائدین اور خواتین کے علاج و شورو کے تحت تشکیل پائی وہ اپنے نفس کو ایک بڑی جنگ اور مقابلہ کیلئے دیکھتا تھا گویا اس کے دل کے اندر ایک احساس کمتری پیدا ہو گیا تھا، نیا وہاں جماعت و محافل منعقد کرتا تھا، قصر کے افراد اور حکمرانوں کے درمیان تضاد و تناقض چل رہا تھا جو اس کی حکومت کے خلاف تھے اور اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔

☆ ظاہر باللہ نے اپنے دور حکومت میں صرح ذیل تبدیلیاں کیں:

۱۔ اس نے حکومت چلانے کیلئے غیر مسلمین پر زیادہ اعتماد کیا اور اس حوالے سے شراب اور دیگر لذات اور خواہشات کے کاموں کو فروغ دینے پر اکتفا کیا۔

۲۔ ریختی مصروف رہانے کیلئے حاکم رصد کی طرف متوجہ ہوا۔ ”دروازہ نصیریہ“ مذہب اس کے زمانے میں ظہور پذیر ہوئے کیونکہ حکومت کے عقیدے میں اضطراب آیا تھا فاطمین مصریوں کو زیادہ دیر اپنے عقیدے کا ہوا نہیں بتا سکے تھے انہیں مصر والوں کو اپنے حال پر چھوڑنا پڑا اس وجہ سے اس نے غیر مسلمین پر اعتماد کرنے کی ضرورت کو محسوس کیا اس نے سات سال کی عمر میں حکومت سنبھالی ہذا اکم عمر کی وجہ سے اس کی حکومت کمزور ہو گئی، یزید بن معاویہ کے کما حقہ پکا راور کم سن ہونے کی وجہ سے اس وقت کے اصحاب و ملت نے یزید کی دلی عہدی کو مسترد کیا تھا جبکہ اس کی عمر ۳۵ سال تھی لیکن ابو الحسن کی عمر ۷ سال تھی لیکن کسی شخص نے اعتراض نہ کیا اس نے ۱۵ سال ۹ مہینے حکومت کی، نصف شوال ۳۲۷ھ میں وفات پائی۔

☆ مستنصر باللہ: نابالغ خلیفہ ۸ سال کی عمر میں حاکم بنا:

معد بن طاهر نے اپنے باپ کی وفات کے بعد آٹھ سال کی عمر میں حکومت سنبھالی۔ ان کی حکومت کے دوران مصر فتنہ و فساد و رشادت مصائب میں مبتلا ہوا۔ اس پاس کے والی اور حکمرانوں نے ان کے خلاف بغاوت کی اور ان کو اپنے قصر میں محصور کیا اور ان کے ہاتھوں میں جو کچھ تھا اسے لوٹ لیا ان کی بیٹیوں اور بہنوں سے فوجیوں نے شادی کی نہیں اپنی اوداد کے ساتھ قصر سے باہر نکالا۔ ان کی حکومت کے دوران مصر میں بدترین قحط سالی آئی مؤرخین لکھتے ہیں حضرت یوسف کے بعد یہ پہلی قحط سالی تھا۔ یہ قحط سالی ۷ سال تک چلی۔ اس دوران ایک روٹی ۵۰ دینار میں فروخت ہوتی تھی یہاں تک کہ یہ بھی ملنا ختم ہو گئی۔ اور لوگوں نے بچوں اور عورتوں کو قتل کر کے ان کا گوشت کھا کر شروع کیا۔ ایک عورت اپنے زیورات لے کر نکلی اور چینی ہوئی اعلان کرتی تھی کہ کون ہے جو میرے یہ زیورات لے کر مجھے چند میر گندم دے دے لیکن اتنی کم اور معمولی قیمت پر زیورات بیچنے کے باوجود اسے کوئی خریدار نہ ملا تو اس نے کہا اگر یہ میرے کھانے کیلئے بھی کام نہیں آئے تو ان کی مجھے کوئی ضرورت نہیں چنانچہ اس نے زیورات کو راستہ میں پھینک

دی۔ اس کے پاس دس ہزار گھوڑے ہوتے تھے لیکن قحط آنے کے بعد صرف تین گھوڑے تھے نکلے ہیں۔ مستنصر گھر سے نکلے وقت تہہ سوراخی کے ساتھ نکلتا تھا باقی لشکر داسے سب پیدل چلتے تھے۔ لشکر میں شامل سپاہی سخت بھوک کی وجہ سے گر جاتے تھے یہاں تک کہ قائمہ لشکر بدرجہا لی جو کہ مکہ میں ہوتے تھے مصر میں آئے اور اس نے نئی تدبیر بنائی اور اس پاس سے مواد غذائی حاصل کیا۔ اس سے کچھ کچھ قحط سالی دور ہو گئی۔ مستنصر خلفائے اموی و عباسی اور فاطمی میں سب سے زیادہ حکومت کرنے والا ہے۔ انہوں نے ۶۰ سال حکومت کی اور ۱۸ دیکھ لگے ۴۸۷ھ کو وفات پائی۔

☆ مستنصر علی باللہ:

احمد بن مستنصر باللہ کنیت ابو العباس بنان کے دور حکومت میں دعوت رک گئی۔ حکومت کمزوری کی طرف رواں تھی ۱۱ روں بدن گرتی جا رہی تھی اکثر صوبے ان کے ہاتھوں سے نکلتے گئے فرانسیسی ان پر غالب آئے تو مستنصر علی کے ساتھ صرف اس کا وزیر رہ گیا۔ مستنصر باللہ کے بعد ابو العباس احمد باللہ خلیفہ بنا اس کے زمانے میں فاطمیوں کی حکومت میں فساد آیا، حکومت کمزور پڑ گئی اور اکثر علاقے کٹ گئے۔ فرانسیسی شام پر غالب آئے حتیٰ کہ اپنے وزیر سے بھی کٹ گیا یہاں تک کہ اس نے مصر میں ۴۰ صفر ۴۹۵ھ میں وفات پائی۔ اس نے ۷ سال حکومت کی۔

☆ امر باحکام اللہ: نابالغ خلیفہ ۵ سال کی عمر میں حاکم بنا:

منصور ابن مستنصر باللہ۔ کنیت ابو علی تاریخ اسلام دھم ج ۲ ص ۸۹ منصور فاسق و فاجر اور ظالم مسخو لعاب انسان تھا وہ کھلے عام لہو و لعب میں مشغول رہنے والا متکبر و جبروت انسان تھا۔ پانچ سال پانچ دن کی عمر میں اس نے خلافت سنبھالی۔ اس کی حکومت افضل شہنشاہ اپنی امیر ابیوش چد تے تھے جب یہ بڑے ہو گئے تو افضل کو قتل کیا۔ درراء نے محمد بن مختار بن فاطمہ لسطحی کو منصوب کیا اس نے بھی ظلم و زیادتی کرنا شروع کی تو اسے گرفتار کیا گیا اور ۵۲۲ھ میں قتل کر دیا گیا اس کے دور خلافت میں ۴۹۷ھ میں عکباتھ سے نکلا۔ اس کے دور میں تو مرتطاب ہوئے۔ قاہرہ جاتے وقت حسد پر کہیں گاہ میں چھپے ہوئے افراد نے ان پر حملہ کیا نہیں زخمی حالت میں قعر میں پہنچایا گیا وہ غیر عقب لا ولد مرے یہ عبید اللہ مہدی کا دسواں فرزند خلیفہ تھا ان کے بعد ان کا چچا راد بھائی حافظ ابوالمنون عبد الحمید بن محمد بن مستنصر باللہ خلیفہ منتخب ہوا یہ ۵۴۴ھ تک رہے۔

امر باحکام اللہ ایک جاہل، ظالم اور فاسق طبیعت کا لک انسان تھا۔ دھرم و طبع میں گرفتار فاسق و فاجر کا مرکب اور مدملہ خواہش کا ارتکاب کرنے والا پست طبیعت انسان تھا۔ سوال یہ کہ پانچ سالہ بچے کو تمام خلافت پر بٹھانے والے کیسے معاویہ کو تغید کا نشانہ بناتے ہیں جس نے پزیرہ کو ۳۵ سال کی عمر میں خلیفہ بنایا۔ وہ ۵۴۴ھ میں قتل ہو گیا قتل کے وقت ان کی عمر ۳۴ سال تھی ابن اثیر اور ابن خلقان کے مطابق لا وید تھے بعض کا کہنا ہے اس کو عبد الحمید نے قتل کیا ہے اس کے بیٹے کا نام طیب تھا کنیت ابو القاسم تھی انہیں امام قرار دیا۔ پھر امام اپنے قعر میں آیا وہ اپنے چچا زاد بھائی پر گلیہ کرتا تھا۔ عبد الحمید بن محمد المستنصر باللہ کی وقتی بیعت کی گئی اور امامت عبد الحمید بن محمد مستنصر کے پاس امانت چھوڑی گئی۔ وہ کم سن ہونے کی وجہ سے عقل سے بے بہرہ، کھلے عام منکرات کا ارتکاب کرنے والا، غناء سننے والا اور شراب، خمر میں مبتلا انسان تھا اس نے نسل کے کنارے پر ایک قعر بنایا وہ ۷۰ سال و پر ترین کاموں میں مصروف رہتا تھا اسے امور مملکت کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا اور وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی حکومت میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ خون ریزی

اور اس کتاب جہانم میں معروف تھا۔ اس وقت لوگ داعی بلا غشم کی طرح آوارہ تھا۔ اسی طرح اکثر خلفائے فاطمین بالغ ہونے سے قبل خلیفہ بنے، اس کے علاوہ دین و شریعت میں فسق و فجور کو رواج دینے والے کیسے یزید بن معاویہ کو سب و شتم کرتے ہیں جو کہ نو عمری اور فسق و فجور میں ان سے زیادہ آگے نہیں تھا، یہ یزید پر اس لئے سب نہیں کرتے تھے کہ یزید ایک فاسق و فاجر اور اہل خلیفہ اسلامی تھا بلکہ اس کا مقصد اس سے یہ ہے کہ فاطمی خلفہ یعنی دارین یزید پر ہر گوں کی نظریں نہ پڑ جائیں۔ بلا آخر فرق ”باطنیہ“ اس پر غالب آیا۔ پھر انہیں اس کے چاہنے والوں نے قتل کر دیا۔ اس کے قتل سے لوگ خوش ہوئے اس کی حکومت ۳۹ سال ۹ مہینے رہی۔

☆ حافظ اللہ بن اللہ:

عبد المجید ابن امیر ابی القاسم محمد ابن خلیفہ مستنصر باللہ معد ابن خاں، کنیت ابو النعمان۔ حافظ نے ۱۹ سال ۹ مہینے حکومت کرنے کے بعد اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو ولی عہد بنایا۔ اس نے حکومت میں تصرف کرنا شروع کیا یہاں تک کہ حالات بہت شراب ہو گئے اس کی وفات ۵۴۳ھ کو ہوئی اس کی حکومت کی مدت ۱۹ سال کچھ مہینے تھے۔

۵۸ سال کی عمر میں خلافت سنبھالی۔ اس کی خلافت برائے نام تھی وزیر ابن افضل تھا۔ اصل میں حکومت وزیر کی تھی۔ جو ملک کے تمام امور اس کو چھوڑتا تھا۔ ۵۲۵ھ کو خلیفہ بنے۔ مراۃ الزمان میں لکھا ہے حافظ کی حکومت کمزور ہوتی گئی۔ اس کا اپنے وزیر ابی علی احمد بن افضل رئیس لشکر کے ساتھ تاراج ہوا اور یہ طاقت ور ہوتا گیا۔ اس نے اپنے لئے خطبہ دیا۔ اس نے ان سے جی علی خیر الملک کو نکال دیا گیا اور خود کو خلیفہ پیش کیا۔ وہ مرض کوٹ میں مبتلا رہا۔ وائٹ المرض تھا۔ حافظ کیسے حکومت نامی کوئی چیز نہ تھی۔ وہ محض نام کا حکمران تھا۔ انہوں نے مذہب امامیہ کا مظاہرہ کیا اور اپنے وزیر کو قتل کیا۔ اس کی قدرت بڑھ گئی اس نے ۵۴۳ھ کو ۱۹ سال حکومت کرنے کے بعد وفات پائی۔

☆ خاں خاں:

۱۲ میل ابن حافظ اللہ بن اللہ۔ اپنے باپ حافظ اللہ بن اللہ کی وفات کے بعد ۵۴۳ھ میں جس وقت اس کی عمر ۱۷ سال چند مہینے تھی کیسے بیعت لی گئی۔ ابو قنداعی رف و عاق اور دیندار تھا۔ اس نے ایک جامع مسجد بنائی جو ”خاں خاں“ کے نام سے مشہور ہوئی، ملک عباس کو اپنا وزیر بنایا۔ عباس کا ایک بیٹا نصر تھا جو مردقت ابو قنداعی کے ساتھ رہتا تھا۔ دیگر امرا کو اس پر حسد ہوا تو ملک عباس ڈر گئے کہ کہیں اس کے بیٹے کو امر قتل نہ کر دیں تو اس نے بیٹے اور خلیفہ کے درمیان برائے کام کرنے کی تہمت لگا کر جہدائی ڈال دی۔ اس کے والد عباس نصر نے خلیفہ خاں کو ۵۴۹ھ میں قتل کر دیا۔ اس کی مدت خلافت ۴ سال ۸ مہینے رہی۔ عباس تاریخ اسلام دہم ج ۳۸ ص ۲۶۸ میں آیا ہے عباس صبح کو قعر گیا پوچھا ہمارا سولا کہاں گیا ہے تو ان کے دو بیٹے جبرائیل اور یوسف نے کہا اپنے بیٹے سے پوچھیں وہ بہتر جانتے ہیں پھر کہا اسے تم نے اور تمہارے بیٹے نے قتل کیا۔ پھر ان دونوں نے عباس کو قتل کیا پھر خاں کے قتل کے بعد اس کے پانچ سالہ بیٹے کو تخت کر لوگوں سے بیعت لی گئی اور اس کو ”خاں باللہ“ کہا۔ اس کے بعد وہ خود پورے ملک کا مالک بن گیا۔ اس کے ظلم سے کوئی محفوظ نہ رہ سکا حتیٰ یہ قصر سلطنت کی خواتین تک پہنچا پھر خواتین نے طلح بن ازیک کو اطلاع دی۔ اس کی خبر جب عباس کو ملی تو وہ تمام مال و دولت جتنا تھا اس کا لشکر شام فرار ہو گیا لیکن راستے میں صلیبیوں نے اسے لوٹ لیا۔

☆ قازان اللہ: بچہ خلیفہ

عیسیٰ بن خافر کو ۵ سال کی عمر میں حکومت ملی، یہ صالح، عارف اور دیندار تھا، اس کیلئے طلائع بن ازیک وزیر بنا، اس نے جامع الصالح بنائی پھر مشہد حسنی بنایا، وہ اچھی فکر کے حامل ہو گوں کا پسندیدہ شخص تھا انہوں نے ۵۵۵ ہجری میں وفات پائی۔ عیسیٰ ابن خلیفہ اللہ فرما مر اللہ۔ صاحب نجوم تاریخ مرآۃ الزمان سے نقل کرتے ہیں قازان ۵۴۴ھ میں پیدا ہوئے اور ۵۵۵ھ میں وفات پائی۔ ۵۵۵ھ میں عاصد کی خلافت کیلئے بیعت لی گئی۔ وہ چھ سال چھ مہینے خلافت پر رہے۔ ۵۶۷ھ کو وفات پائی۔

☆ ابو محمد عاصد لدین اللہ عبد اللہ بن یوسف بن حافظ:

قازان کی زینت اور دیندار ہونے کی وجہ سے ۵۵۵ ہجری کے بعد طلائع بن ازیک نے اس خاندان سے کسی فرد کو منتخب کرنا چاہا تو بعض حلقوں نے ایک عمر رسیدہ تجربہ کار شخص کا نام یہ لیکن کسی نے سرکوشی کے ساتھ کہا بڑوں کو چھوڑ دیکسی چھوٹے کو پکڑ دایں میں مصلحت ہے۔ چنانچہ اس نے اسی خاندان کے ایک کم سن بچے ابو محمد عبد اللہ بن یوسف بن حافظ کو منتخب کیا، انہیں ”العاصد باللہ“ کا خطاب دیا اور اپنی بڑی سے اس کی شادی کرائی اور ملک کے تمام امور کا خود مالک ہو گیا۔

☆ عاصد لدین اللہ: بچہ خلیفہ

عبد اللہ ابن امیر یوسف ابن خلیفہ حافظ باللہ عبد المجید ابن امیر محمد ابن خلیفہ مستنصر باللہ معد ابن خاثر باللہ علی ابن حاکم۔ ابن خلکان نے لکھا ہے عاصد باللہ ۲۰ محرم ۵۴۷ھ کو پیدا ہوئے اپنے چچا زاذقان بن نصر اللہ کی وفات کے بعد ۵۵۵ھ میں خلیفہ کیلئے بیعت لی گئی۔ عاصد نے ۲۳ سال کی عمر میں گیارہ سال حکومت پر رہنے کے بعد ۵۶۷ھ میں وفات پائی۔ لیکن کیسے وفات پالی اس کے بارے میں بہت اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں ان کی مملکت در حقیقت ان کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ ان کا زواں معتز یب ہے تو وہ غم و غصے سے مر گئے ان کی خلافت بعد و خلفائے بنی امیہ کے مطابق ۱۴ سال رہی۔

ابو عبد اللہ گیارہ سال کی عمر میں خلیفہ بنا، یہ سب صحابہ میں غلو کرتا تھا اور سنی مسلمانوں کے خون کو بہا ج سمجھتا تھا اس کا وزیر طلائع بن ازیک تھا لیکن تھوڑے عرصے بعد اسے قتل کر دیا گیا اس کے بعد شاد کو وزیر بنایا گیا۔ اس نے ۵۶۷ھ میں وفات پائی۔ اس کے ساتھ ہی وطنی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔

ابن خلکان نے لکھا ہے عاصد اور قازان دونوں امور خلافت و مملکت سے دور رہنے کے باوجود وہ خلفاء پر سب کرتے۔ سنیوں کے خون کو بہا ج سمجھتے تھے۔ لیکن ان کا وزیر طلائع بن ازیک ان کی میرت پر چلا وہ مملکت میں قحط اور مہنگائی کا سبب بنا اس نے امراء حکومت اور صاحبان عقل و قدرت کو قتل کیا اور اموال کو غارت میں لیا۔ تاریخ اسلام دھم ج ۳۹ ص ۲۱ میں آیا ہے محرم ۵۶۷ھ میں مصر سے عاصد کے نام سے خطبہ جاری ہوا اس نے عاشورا کے دن وفات پائی۔ عاصد کے عاشورہ کے دن خطبہ پڑھنے کے چند دن بعد دوسرے جہد کو خلیفہ بغداد کیلئے خطبہ پڑھایا گیا یہاں سے خلافت فاطمیہ کا اختتام ہوا۔ پہلی محرم کا خطبہ عاصد کے نام سے پڑھایا گیا دوسرے جہد کو تمام مصر میں خلیفہ بغداد کے نام سے خطبہ دیا گیا۔ اس طرح خلافت

عباسیہ خلیفہ افسانہ سے کٹ کر دو سو سال گزرنے کے بعد دوبارہ خلافت کو سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب نے سنبھال اور مملکت کی ولایت و حفاظت پر ان کا قبضہ ہوا۔ اولاً دعا مند کو قصر میں گرفتار کیا گیا۔ ان کے آثار کو مٹایا گیا اور ان کی عورتوں کو اسیر کیا گیا۔ صاحب نجوم ابراہیم لکھتے ہیں جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا وہ اس کے مستحق تھے۔ یہ باطنیہ زندقہ تھے مذہب تباہ اور حلوں کے قائل تھے بلکہ انہوں نے دعویٰ الوہیت بھی کیا۔ سب مسمیہ میں غلو کرتے اور اہل سنت کے خون کو مباح سمجھتے تھے۔

☆ دور فاطمین پر ایک نظر:

دور فاطمین میں اسماعیلیوں کی امامت میں شرط عصمت و منصوبیت ایک ہی خاندان وغیرہ کے دعویٰ حکومت مٹنے سے ان کے اندر کا چہرہ کھل کر سامنے آیا فاطمین و فاطمہ بن دعویداران نبوت والوہیت نے ان کے دین دعویٰ پشت از امام رکھا یہاں تک ان کے نسل فاطمی ہونے کا دعویٰ بھی جھوٹ ثابت ہو گیا اور ان کی حمایت کرنے والوں کو ہر آئے دن شرمندگی اٹھانا پڑی۔

مصریوں نے اس عقیدے میں سستی دکھائی اور افضل بن بدر جہانی نے امامت کو مستنصر سے مستغنی کی طرف پلٹا دیا حالانکہ وہ اس کا حقدار نہیں تھا یوں صاحب نفع کو محروم کیا گیا یہاں سے وہ ”مشرقی اور حبشیہ“ و فرقوں میں تقسیم ہوئے چنانچہ جب ۵۲۳ ہجری میں ان کا خلیفہ قتل ہوا تو اس کی کوئی اول نہیں تھی انہوں نے یمن میں فاطمین کو اس بارے میں لکھا لیکن جب حاکم امر باللہ قتل ہوا تو اس کی بیوی حاملہ تھی اور اس سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام طیب بن امر تھا اس نے اپنے بیٹے کو چھپا چنانچہ ان سے ایک اور فرقے نے جنم لیا جس کا نام فرقہ ”طیبیہ“ ہے جو کہ ”ن تک باقی ہے۔“ [نقل از تاریخ دولۃ الاسلامیہ صفحہ ۱۹۴]

مستنصر کے بعد یہ فرقہ ۴۸۷ھ میں دو گروہوں میں تقسیم ہوا۔ دریا افضل جہانی نے امام مستنصر کی وفات کے بعد خلافت کو غصب کیا اور اپنی بہن کے بیٹے احمد بن مستنصر کو امامت پر فائز کیا اور اسے مستغنی باللہ کا لقب دیا اور رزار جو بڑا تھا اسے محروم کیا وزیر جہانی ارمائی اصل مسکی تھا وہ انتقام پینے پر بھند رہا اور رزار اور اس کے بیٹے علی کو جیل میں ڈالا اور دیوار گرا کر ان دونوں کو مروا دیا۔ یہاں سے اسماعیلیوں میں ایک انقلاب پیدا ہو گیا اور انہوں نے مستغنی کی بیعت سے انکار کیا اور امامت رزار کا اعلان کیا۔ اس طرح فاطمیہ کے دور کا آغاز ہوا اس کو دور ظہور امام بھی کہتے ہیں۔

اسماعیلیہ کی پہلی بار مغرب میں حکومت قائم ہوئی انہوں نے ۴۵۸ھ سے لے کر ۵۶۷ھ تک حکومت کی۔ اس دور میں عقائد اسماعیلی کو چندین بار اپنی امامت کے بارے میں اختراع کروا موصول سے خرافہ و بغاوت کرنا پڑی۔

۱۔ اسماعیلی تسلسل امامت کا عقیدہ رکھتے تھے۔ اس کے تحت وہ ایک ہی گھرانے سے بڑے فرزند کو پہلے مرحلے میں ولی عہد بتاتے اور پھر ولی عہدی کے ذریعے سے امامت پر منصوب کرتے ہیں۔ لیکن خلیفہ کی موت کے بعد انہیں یہ عقیدہ تین بار توڑنا پڑا ایک دفعہ جب معز الدین اللہ نے امامت کیلئے اپنے بعد اپنے بڑے بیٹے عبداللہ کا تھن کیا لیکن عبداللہ نے اپنے باپ معز الدین اللہ کی حیات میں ہی وفات پائی تو انہوں نے امامت پر ان کے چھوٹے بیٹے رزار کو منصوب کیا۔ یہ جس کا لقب عزیز باللہ ہوا۔

۲۔ دوسری دفعہ خلیفہ مستنصر نے امامت کیلئے ان کے بیٹے رزار کو ولی عہد مقرر کیا لیکن افضل جہانی جوہ زیر خلیفہ تھا اور خلیفہ ان کے بہنوئی تھے ان کے کہنے پر اصرا پر احمد بن مستنصر کی امامت کا اعلان کر دیا جسے بعد میں مستغنی باللہ کا لقب دیا۔

۳۔ تسلسل اہمیت کا ایک ہی نسل میں ہونا ٹوٹ گیا جب حاکم ہامرا اللہ کو قتل کیا گیا اور چونکہ وہ لا اورد تھا اس لئے اس کی جگہ ان کے چچا عبد المجید ابن مستنصر امام وقت بنے لہذا اصطلاح اسماعیلی کے تحت یہ امامت مستور و مخفی لیکن وقت نہیں گزرتا تھا انہوں نے اپنی امامت کا اعلان کیا اور لقب حافظ لیا تو اس طرح امام اپنے بعد ولی عہد بنانا یا وصیت کے ذریعے امام بنانے کے طریقے میں تین چار دفعہ تبدیلی کرنا پڑی اس طرح ان کے عقیدہ منصوصیت جو ناقابل شکاف اور حرف آخر تھا پورے اتر اوق اور امتار سے بچنے کا ضامن کہا جاتا تھا چندین ہزار اس میں شکاف آیا۔ یہاں سے اسماعیلی دعوت میں شکاف آیا اور یہ فرقوں میں تقسیم ہوئے:

۱۔ اسماعیلی نزار یہ جسے بعد میں اسماعیلی شرقیہ کہتے ہیں اس کا داعی حسن ابن صباح ہے یہ امام مستنصر کی زیارت کیلئے مصر آیا تھا وہ یہ جانتا تھا کہ امام مستنصر کے بعد اس کا بڑا بیٹا نزار ہے جب اس میں شکاف آیا تو بعد میں اس نے امامت نزار کا اعلان کیا اور قلعہ اسوت پر قبضہ کیا اور تاریخی شہرت حاصل کی۔

۲۔ اسماعیلیہ مستعقل جسے اسماعیلیہ غربی کہتے ہیں۔ یہ تقسیم ابھی تک جاری ہے۔

بعد ازاں آل بویہ کیسے داخل اور کیسے وہاں سے رخصت ہوئے یہ تاریخ میں نقل ہے، ان کی آمد کے اسباب اور رخصت کے اسباب کا جائزہ لینا علم تاریخ اور اس سے نتیجہ اخذ کرنا فلسفہ اخلاق ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی بھی انسانی گروہ کسی ملک میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہاں کے رہنے والے اسے دعوت نہ دیں، بغیر اسد مدینے میں داخل نہ ہو سکے جب تک اہل مدینہ نے داخل ہونے کی دعوت نہ دی، اس سے اندازہ لگائیں اگر دنیائے کفر و شرک ہمارے ملک میں داخل ہونا چاہے ہیں تو یہاں سے کوئی ان کو دعوت دینے کیلئے نکلتا ہے جو اس ملک کے دیگر باشندوں سے اجازت سے بغیر دعوت دے رہا ہے امت اس وقت تک یہ چیزیں برداشت کرتی ہے جب تک اس کی عزت و کرامت کو نہ چھیڑا جائے لیکن جس دن اس کی عزت و کرامت کو چھیڑیں گے وہ اس دن انہیں وہاں سے نکال دیں گے۔ چنانچہ بغداد سے آل بویہ کو اور مصر سے فاطمین کو نکال دیا گیا لیکن چودہ پندرہ سو سال گزرنے کے باوجود حضرت محمد اہل مدینہ کے نزدیک آج بھی اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہیں، اہل مدینہ خود دنیا سے چلے گئے لیکن امام محمد باقی رہے گا۔

☆ مہجرات فاطمین:

فاطمین نے تخت سلطنت پر مستقر ہونے کے بعد ان جہاد و مہجرات کا ارتکاب کیا جن کا تسلسل آج بھی ان جیسے امراء، ظلم و استبداد کے حامیوں اور فرعون صفت حکمرانوں نے اپنایا ہوا ہے۔ حکمران جب کسی ملک پر قابض ہوتے ہیں تو پھر اس امکان خطر یعنی اس انسان یا گروہ کو کچل دیتے ہیں جسے وہ اپنی حکومت کیلئے خطر تصور کریں۔ خود کو جہاں تک وہ نچا دکھائیں دکھاتے ہیں اور ہتھکڑیاں باندھ کر لے لیتے ہیں تاکہ کوئی ان کی طرف شک و شبہ سے نہ دیکھ سکے۔ ہم یہاں پر ان کے چند جرائم کا ذکر کرتے ہیں:

۱۔ عبید اللہ مہدی نے دعویٰ رسالت کیا اپنی حکومت کے قیام کے کچھ عرصہ بعد مصر سے دو فقہیوں کو قصر حکومت میں بلایا اپنے کسی نوکر کے ذریعے ان سے سوال کیا کیا آپ کو ایسی دیں گے کہ یہ رسول اللہ ہوں انہوں نے جواب دیا اگر سورج دائیں ہاتھ میں چاند بائیں ہاتھ میں دیں تو بھی یہ گواہی نہیں دیں گے تو اس نے دونوں کو ذبح کر دیا۔

- ۲۔ ایسے دین فروش و خمیر فروش شعراء کو قصر میں بلایا جواں کے کفر و شرک کے پوشیدہ جرائم کو اشعار میں پیش کریں۔
- ۳۔ ہست کو تنگ کرنے اور انہیں اذیت پہنچانے کے لئے ان کے عقائد کو مجروح کرنے کیلئے اصحاب پر سب و شتم کا مکہ دکانوں کے دروازے کے اوپر جوڑے لٹکائے اور اوپر لکھا یہ روح شیاطین ہیں۔
- ۴۔ سابق حکمرانوں کے قدم آٹا کو مٹانے کا حکم دیا تاکہ ان کا کوئی نشان باقی نہ رہے۔
- ۵۔ ہر قسم کے اجتماعات پر پابندی لگائی حتیٰ نماز میں سختی کرتے نہ زیادہ نمازی جمع نہ ہو جائیں اور جو آئیں وہ جلدی منتشر ہو جائیں ان حکمرانوں نے کتب اہل سنت کو تلف کیا اور بعض کتب پر پابندی لگائی۔
- ۶۔ امام ملک کا فتویٰ نقل کرنے پر بندش لگائی اور مسجد میں درس و تدریس پر پابندی لگائی۔
- ۷۔ بہت سے احکامات کو معطل کیا۔
- ۸۔ وہ لوگوں کو جبری طور پر اپنے مذہب میں شامل ہونے کی دھت دیتے تھے۔
- [صفحات مشرق تاریخ الاسلامی ج ۲ ص ۱۰۰]
- موقوف خلافت فاطمیہ کے بارے میں لکھتے ہیں ان کا اقتدار کے زوال کا سبب یہ ہیں:-
- ۱۔ اہل مغرب نے حکومت حرورہ فاطمیہ کے باطلیل سے مقابلہ و مقاومت کیا ہے۔
  - ۲۔ مغرب میں ایک قائد شجاع پر مبنی تمام مغربین بادیں نکلے۔
  - ۳۔ شام میں ساحلیہ اور قرامطہ میں جنگ چلی۔
  - ۴۔ فاطمین نے نصاریٰ یورپ سے مدد لی۔
  - ۵۔ مصر نے مذہب فاطمیہ کو مسترد کیا۔
  - ۶۔ صہای حکومت نے اپنے بحالی اقتدار کی خاطر اسلام کی طرف ہرجست کی۔

☆ مستطی غریبہ:

درواز:

درواز پر کلہ با حنفیہ سو فیصد صدق آتا ہے انہوں نے اپنے عقیدے کو تمام فرق اسلامی سے چھپا کر رکھا ہے۔ فرق دروز اپنے عقیدے کے عاشق ہونے کیلئے لوگوں کو آگاہی سے روکنے کیلئے بہت حریص ہیں۔ مؤرخین دروزی میں اختلاف نظر رکھتے ہیں بعض نے کہا ہے فرق دروز دو شخص میں سے ایک سے مربوط ہے ایک کا نام ہے محمد ابن اسماعیل دروزی یہ ان اشخاص میں سے ہے جنہوں نے حاکم بامر اللہ کی الوہیت کی تحریک چلائی ہے اور ان کے مذہب کی توشن کوئی کی ہے وادی تیم ان کا پہلا مقلد اور مرکز ہے ان کی فکر یہودیت اور مجوسیت سے ملتی ہے۔ اس کا نام ہشکین دروزی ہے دوسرا شخص ابو منصور انوشکین دروزی ہے۔ یہ ایک قائد لشکر تھا حاکم بامر اللہ کا حاکم تھا دروزی ان سے منسوب ہے بہر حال جو بھی ہو

تنگین نے الوہیت حاکمیت ہمارے اللہ کی تحریک چلائی اور بہت سے لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا ہے۔

دروزر فرقہ باطنیہ کی بنیاد ایک شاخ ہے۔ ان کا عقیدہ وہی عقیدہ اسماعیلی ہے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حاکم ہمارے اللہ اللہ ہے یہ فرقہ تنگیں دروزی سے منسوب ہے۔ تنگیں دروزی مصر میں پیدا ہوا اور وہیں پرورش پائی لیکن شام کی طرف ہجرت کی۔ اس کا عقیدہ بہت سے ادیان فاسدہ کے عقائد کا مجموعہ ہے وہ اپنے عقیدے کو چھپ کر رکھتے تھے حتیٰ ان کی والدین بھی نہیں جانتی تھیں جب تک کہ وہ چالیس سال کی عمر نہ گزار لیں۔ بعض کا کہنا ہے اس مذہب کے بانی حمزہ بن علی بن محمد زوزونی ہے جو ۳۷۵ھ میں پیدا ہوئے ۴۳۰ھ کو وفات پائی اس نے ۴۰۸ھ کو اپنے مذہب کا اعلان کیا اور کہا روح اللہ حاکم میں حلول ہوئی ہے اس بارے میں اس نے کتاب لکھی محمد ابن اسماعیل دروزی معروف بہ تنگیں حمزہ کے ساتھ اس عقیدے کی تائیس میں شریک تھے لیکن محمد ابن اسماعیل نے حاکم کی الوہیت کا جلدی اعلان کیا اور لوگوں نے ان کے خلاف ہجوم کیا شام گئے اور وہاں اپنے مذہب کا اعلان کیا وہاں سے فرقہ دروزی جو دمشق آیا۔ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ حاکم ہمارے اللہ ہے جب وہ مرے تو انہوں نے کہا وہ غیبت میں گئے ہیں واپس آئیں گے۔ دروزی انبیاء و رسل کے منکر ہیں ان کی شان میں جسارت کرتے ہیں کہتے ہیں مسیح ان کے داعی حمزہ کا نام ہے تمام ادیان سے عداوت رکھتے ہیں خاص کر کے مسلمانوں سے دیگر ادیان کے خون و مال کو مباح سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں ان کے دین نے تمام ادیان کو نسخ کیا ہے ان کے اعتقاد کا مرکز ہندوستان ہے کیونکہ ان کے عقیدے بنود کے عقیدے سے ملتے ہیں دروزی شاخ ارواح کے قائل ہیں ثواب و عقاب اور جنت و نار کے منکر ہیں قرآن کے منکر ہیں۔ کہتے ہیں قرآن سہمان فارسی نے بنایا ہے ان کی تاریخ ۴۰۸ھ سے شروع ہوتی ہے جس میں حمزہ نے الوہیت حاکم کا اعلان کیا تھا۔ قیامت ان کے نزدیک حاکم باللہ کے واپس آنے کا دن ہے کہتے ہیں وہ آئیں گے کعبہ کو منہدم کریں گے اور روئے زمین سے نصاریٰ اور مسلمانوں کا خاتمہ کریں گے اور مسلمانوں سے جزیہ یں گے۔ دیگر ان سے شادی کو حرام سمجھتے ہیں نکاح محرمات کو جائز سمجھتے ہیں ان کے علماء حافظ اسرار ہیں ان کے عقائد عقائد خلافت ہیں ان کے اعتقاد میں ستر کھن تفسیر ضروری ہے۔ وہ صبح کی شان میں برے اور فحش کلمات استعمال کرتے ہیں رمضان کے دورے نہیں رکھتے حج بیت اللہ کو نہیں جاتے اپنے عقیدے کا اظہار نہیں کرتے دروزی فرقہ باطنیہ کے اہم فرقوں میں سے ہے جو قائل بہ تنازع ہیں۔ پانچ اور سات کے بعد کو ان کے عقیدے میں بہت احترام حاصل ہے۔

اسماعیلی مستعلی سے بہرہ نکلے ہیں مستعلی کی وفات کے بعد اس کے بیٹے طیب کے بعد دوبارہ دروزی شروع ہو گیا اس کے بعد بہرہ حصوں میں بٹ گئے:

☆ بہرہ

بہرہ اسماعیلیہ مستعلیہ کو کہتے ہیں وہ امام مستعلی اور ان کے بعد کے ائمہ کے معتقد ہیں۔ اس کے بعد آئری امام کے بیٹے طیب کے معتقد ہیں لہذا ان کو طیب بھی کہتے ہیں۔ ہند اور یمن میں رہنے والے اسماعیلی اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں یہ لوگ سیاست چھوڑ کر تہمت میں وارد ہوئے ہیں اور ہندوؤں سے کھل مل گئے ہیں یہ بہرہ کھام سے مشہور ہیں۔ ان کا کہنا ہے امام طیب ۵۴۵ھ میں پردہ غیب میں گئے ہیں اور ان کی نسل سے آئے والے امام بھی ابھی تک غیبت میں ہیں پتہ نہیں کہاں ہے ان کا نام تک بھی پتہ نہیں حتیٰ علماء بہرہ بھی نہیں جانتے۔ بہرہ اپنی جگہ دو گروہوں

میں تقسیم ہوئے ہیں:

- ۱۔ بہرہ داؤدی قطب شاہ داؤد۔ ہندوستان و پاکستان میں آباد ہیں ان کے داعی ممکی میں رہتے ہیں۔
- ۲۔ بہرہ سلیمانیہ سید بن حسن سے منسوب ہیں۔ ان کا مرکز یمن میں ہے یہ عامۃ المسلمین کی مساجد میں نماز نہیں پڑھتے ظاہری طور پر ان کا عقیدہ دوسروں کی مانند ہے لیکن باطن مختلف ہے۔ نماز پڑھتے ہیں لیکن یہ نماز اپنے امام مستور کیلئے پڑھتے ہیں یہ دیگر مسلمانوں کی طرح حج کو جاتے ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ ہرگز ورمز امام ہے۔ کہتے ہیں ہر امر مباح ہے۔
- بہرہ داؤدیہ اور بہرہ سلیمانیہ۔ اس وقت یمن میں ہیں۔

بہرہ اسماعیلیوں کے امام مستعلی بن مستنصر کے معتقدین کو کہا جاتا ہے مستنصر آخرین خلیفہ فاطمی ہے اس فرقے کو مستعلیہ کہتے ہیں نسبت ہے مستعلی گروہ خلیفہ فاطمی امر بن مستعلی کے قتل کے بعد وجود میں آیا یہ گروہ یمن اور ہندوستان کے درمیان تجارت کرتا تھا ساتھ ہی وہ اپنی دعوت بھی پھیلاتے تھے لیکن گذشتہ زمان کے بعد یہ خود گروہوں میں بٹ گئے یہ لوگ ایک مہدی کے منتظر ہیں جو نسل اسماعیل سے ہوگا جو اس وقت غیبت میں ہیں۔ یہ لوگ زیادہ تر ہندوستان کے شہر ممبئی میں سکونت کرتے ہیں صاحب فرہنگ کی نظر میں جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا ہے وہ ممبئی یا ہندوستان میں زیادہ ہیں لہذا ان کے عقائد ہندوستان سے زیادہ متاثر ہیں یہ لوگ بھی خلفاء کو سب و شتم کرتے ہیں ان کے عقائد زیادہ تر مسیحوں سے تاخوذ یا متاثر ہیں یہ لوگ بھی عقیدہ تثلیث کے قائل ہیں اپنے موقف پر اصرار رکھتے ہیں یہ فرقہ حروفی کے بھی معتقد ہیں۔ سب سے پہلے یہاں اس دعوت کیلئے آنے والا شخص عبداللہ عیسیٰ تھا۔

☆ نزاریہ شرقیہ یا حلقات مفتوحہ اسماعیلی کا دوسرا دور:

خلیفہ مستنصر فاطمی نے جب ۴۸۷ھ میں وفات پائی تو خلافت پر ان کا بیٹا ابوالقاسم احمد بیٹھا۔ احمد خلیفہ کا بیٹا نہیں تھا اور نہ ہی اس میں خلافت سنبھالنے کی اہلیت پائی جاتی تھی اسماعیلی ان کی نسبت نزار کو خلافت کا حقدار اور اہل سمجھتے تھے۔ خلیفہ مستنصر نے نزار کو ولی عہد بنایا اور اس کیلئے بیعت لی لیکن ان کے وزیر افضل بن بدر جمائی نے اس پر عمل نہیں ہونے دیا۔ یہاں سے حکومت فاطمی اور اس کے مذہب میں شکاف پیدا ہوا ایک گروہ نزاریہ کی طرف گیا جو اسماعیلیہ نزاریہ کے کام سے مشہور ہوا اور دوسرے احمد کے طرفدار بنے۔

خلیفہ فاطمی مستنصر باللہ جس نے ۴۸۷ھ میں وفات پائی اس نے وفات سے پہلے اپنے ایک بیٹے جس کا نام ”احمد“ تھا جو اس منصب کیلئے بعض اسماعیلیوں کے نزدیک اہل نہیں تھا کو خلیفہ بنایا۔ واللہ اعلم بلکہ ان کے نزدیک اس کا دوسرا بیٹا ”نزار“ اس کا مستحق تھا۔ غرض مستنصر کی وفات کے بعد احمد مستعلی خلیفہ بنا اس موقع پر نزاریہ نے اپنے بھائی کے خلاف بغاوت کی۔ اس طرح فرقہ اسماعیلی میں ۴۸۷ھ کو ایک شکاف پیدا ہوا جس میں ایک اسماعیلی مستعلی بنا جو خلافت کی بسط پر قائم رہا جنہیں آج بھر وہ کہتے ہیں اور اس کے باقی اسماعیلی نزاریہ بنا جس نے اس کے خلاف بغاوت کی۔ اس صورتحال کے پیش نظر ان دونوں کے درمیان مختلف مواقع پر جنگ و جدال ہوتی رہی اور فرقے کو پچھنے اور تسلسل قائم رکھنے میں ایک شخص بنام حسن صباح کا کردار رہتا ہے جس کو کہ ایران کے شہر ”ری“ کا رہنے والا تھا۔ ۴۷۷ھ میں اس نے مصر میں مذہب اسماعیلی نزاریہ کو قبول کیا اور مستنصر باللہ کی وفات کے بعد اس کے دو بیٹوں احمد اور نزار کے درمیان خلافت پر اختلاف اور شکاف کے نتیجے میں

ایک قیامت جسدی ہے جو اس عالم میں ہوگی اور ایک قیامت روحانی ہے جس کا اعلان کر رہا ہوں، کہا آج کے بعد عمرات نامی کوئی چیز نہیں ہے اس نے کہا تھا حق جب ظاہر ہوتے ہیں تو شرائع باطل ہو جاتی ہیں مؤرخ کبیر علاء الدین عطا ملک جوینی متوفی ۶۵۸ھ کے مطابق حسن بن محمد نے قیامت روحی برپا ہونے کا اعلان کیا۔ ۵۵۹ھ کو حسن نے حکم دیا کہ قلعہ الموت میں ایک منبر نصب کریں جس کا رخ مغرب کی طرف ہو اور چاروں طرف سے چھتہ سفید، سرخ، زرد اور سبز رنگ کے دائیں اور بائیں طرف جمع کرو۔ ہر طرف سے لوگ وہاں جمع ہوئے۔ لوگ جو شرق سے آئے دائیں طرف، جو مغرب سے آئے بائیں طرف شمال و دہرا اور وسط سے آنے والے منبر کی طرف رخ کر کے بیٹھے۔ اس دوران ظہر کے نزدیک حسن قلعہ سے سفید عبا، عمامہ پہنے ہوئے نکلا وہ منبر کے نزدیک بائیں طرف گیا اور انتہائی بردباری کے ساتھ اوپر چڑھا اور تین دفعہ سلام کیا اور پہلے دایمانہ کیسے پھر دائیں طرف والوں کیلئے اور پھر تیسری دفعہ بائیں طرف والوں کیلئے سلام کیا پھر رک گیا بیٹھ گیا پھر اٹھ گیا تلواریں نکلیں کیا اور بلند آواز سے خطاب کیا جن دنوں اس علاقہ سے میرا خطاب ہے کہ امام کی طرف سے اعلان رسالت آ رہا ہے۔ آج ہمارے امام وقت جو تمہاری طرف رحمتیں بھیج رہے ہیں تمہیں دعوت دے رہے ہیں انہوں نے تمہیں تکالیف شرعیہ سے آزاد کیا ہے کیونکہ تم بعثت کو پہنچ گئے ہو پھر تہریج کی کہ جو کچھ زمانہ شریعت میں تھا اگر انسان اسے انجام نہ دے سکے اور عبادت نہ کر سکے تو ایسا کرنے والوں کیلئے سابق زمانے میں سنگ روٹا نہ اور قتل تھا آج اگر کسی نے خود کو شریعت کا پابند رکھا اور عبادت جسدی میں مصروف رکھا شعائر دینی کو جاری رکھا تو اس کیسے بھی وہ سزا نہیں ہوں گی جو پہلی شریعت پر عمل نہ کرنے والوں کیلئے ہوتی تھیں۔ پھر حسن نے اپنی گفتگو مکمل کرتے ہوئے کہا لوگوں کو شریعت سے معاف کیا گیا ہے اپنے اعضاء و جوار کو اللہ کی طرف متوجہ کریں اور جتنی بھی عبادات، شعائر دینی پہلے انجام دیتے تھے ان سب کو چھوڑیں نماز پنج وقتہ تکلیف ظاہری تھی اب آپ قیامت میں آئے ہیں اب آپ ہمیشہ اللہ کے ساتھ ہوں گے اور اللہ کے حضور میں ہوں گے کہتے ہیں اس تمام تہدید و خوف کے باوجود اس کے کلام کا لوگوں نے انتہائی قہر اور غصے سے مقابلہ کیا اور اس کو دیکھ سب سے پہلے اس کو مسترد کرنے والا اس کا سالہ (بیوی کا بھائی) تھا مگر چہ بعض نے اس کا استقبال کیا اس دن سے اس نے فعل قبیح کا ارتکاب اور برائیوں کا اعدا کیا میدان مومن آباد کو سالہ کفر میں ۶ ربیع الاول ۵۶۱ھ کو اس کے سالہ (بیوی کے بھائی) نے اسے ایک ضربت مار کر وار جہنم کیا۔ ایک سال کے بعد ایک نئی دعوت کا آغاز ہوا اور کہا کہ اس وقت امام ستر کا دور گزر رہا ہے لیکن انحرافات اپنی جگہ جاری اور استمرار رہے۔ ان کے بعد عد محمد آید اس کی عمر ۱۹ سال تھی اس نے ۶۷۷ھ میں وفات پائی لیکن معارضہ شدید باقی رہا اس کے بعد حسن کی ریاست اس کی زوجہ کے بھائی اور اس کے بعد ان کے پوتے نے سنبھالی۔

☆ آغا:

یا آغا یہ لفظ مشرقی ترکی زبان میں عام طور پر ”بڑے بھائی“ کے مفہوم میں اور بعض اوقات ”اپنی“ ”چھوٹے بھائی“ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے لیکن زبان یا قوتی میں ”یا قوت سائیر یا میں آباد ایک ترک قبیلے کا نام ہے“ ”آغا“ کے معنی ”باپ“ کے ہیں۔ عثمانی ترکی میں آغا (جو عام طور پر ”آغا“ بلکہ ”آ“ بولا جاتا ہے) ”سردار“، ”مالک“ اور بعض دفعہ ”صاحب ملک“ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ کسی گھرانے کے سربراہ یا حلقہ خدام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔

آغاخان (زیادہ صحیح شکل آغاخان لاہوری، اسماعیلیوں کے امام کا اعزازی لقب ہے جو سب سے پہلے آقائے حسن علی شاہ کو ملا۔ اس سلسلہ امامت میں اب تک چار آغاخان گذر چکے ہیں:

- ۱۔ آغاخان اول: حسن علی شاہ (م ۱۸۸۱ء)، جو فتح علی شاہ قاجار (م ۱۸۳۲ء) کے منظور نظر اور والد و تھا، اپنے والد فیصل اللہ کے قتل (۱۸۱۷ء) کے بعد اس کا جانشین ہوا۔ شاہ نے اسے کرمان کے صوبے کا والی مقرر کیا، جہاں اس نے بڑی دانشمندی اور مہیا ندروی مگر مضبوطی سے حکومت کی۔ محمد شاہ قاجار (م ۱۸۳۸ء) کے عہد حکومت میں دہلوی سازشوں کے زیر اثر حسن علی شاہ نے ۱۸۳۸ء میں کرمان میں بغاوت کردی، لیکن اسے ہزیمت اٹھانا پڑی اور یہ ۱۸۳۹ء میں سندھ چلا گیا جہاں اس نے سرچارلس نیپیر کو سندھ کی مہم (جنوری ۱۸۴۳ء) میں مدد دی اور بلآخر وہ بمبئی میں آکر مقیم ہو گیا۔ (۱۸۴۸ء) کے بعد یہ بنگلور چلا گیا۔ بمبئی اسماعیلی خوجوں (رکبان) کے امام کا مسکن رہا ہے۔
- ۲۔ آغاخان دوم: آغاخان اول کا بیٹا علی شاہ (م ۱۸۸۵ء) اس کا جانشین ہوا۔

- ۳۔ آغاخان سوم: سرسلطان محمد شاہ ۲۰ نومبر ۱۸۷۷ء کو کراچی میں پیدا ہوا۔ اپنے والد علی شاہ آغاخان دوم کا اکلوتا بیٹا تھا۔ سوپ کی وفات پر ۱۸ اگست ۱۸۸۵ء کو امامت کی مسند پر بیٹھا۔ اس نے مشرقی، مغربی طرز کی بہترین تعلیم حاصل کی۔ ۱۸۹۷ء میں آغاخان علی گڑھ کا بچ گیا، جہاں سرسید احمد خان نے اس کی خدمت میں سپانہ پیش کیا۔ ۱۸۹۸ء میں آغاخان پہلی مرتبہ انگلستان گیا اور ملکہ وکٹوریہ سے ملاقات کی۔ ۱۹۰۲ء میں اس نے مسلم ایجوکیشنل کانفرنس دہلی کے اجلاس کی صدارت کی۔ سر آغاخان کو ہندوستان کے سیاسی معاملات سے گہری دلچسپی رہی۔ ۱۹۰۳ء میں وہ ہندوستان کی امپیریل لاجسٹیکل کونسل کا رکن مقرر ہوا۔ ۱۹۰۶ء میں کل ہند مسلم لیگ وجود میں آئی اور ۱۹۰۷ء سے ۱۹۱۴ء تک آغاخان اس کا صدر رہا۔ ۱۹۱۰ء میں اس نے تین لاکھ روپیہ جمع کر کے مسلم کالج علی گڑھ کو یونیورسٹی بنانے کا سامان فراہم کیا۔ حکومت برطانیہ نے اسے جی۔سی۔آئی۔ای، جی۔سی۔ایس۔آئی، جی۔سی۔ای۔او، کے۔سی۔آئی۔ای۔کی طرح کے اعزازات سے نوازا۔ یہ فرقہ اسماعیلی کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ لیکن اسلام کے اصول و فروع سے خالی اور غاری ہونے کی وجہ سے یہ فرقہ اسلامی کہلانے یا بس اسلام پہننے کا اہل نہیں۔

شیعوں میں اس وقت غلو گرائی ہو رہی ہے کہ جو فروع مل رہا ہے وہ سب انہی کی سرپرستی میں ہے۔ ان کا ایک رائج شعر ”یا علی مدد“ ہے آغاخانوں سے تعلق رکھنے والے ایک اہل خبرہ کے مطابق اس کا مخاطب خود آغاخان ہے۔ لیکن وہ آغاخان کو یا علی کس زاویے اور تصور کے تحت کہتے ہیں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے۔ لیکن تعجب ہے کہ پوری دنیا کے شیعوں میں سے صرف پاکستان کے صوبہ سندھ اور پنجاب کے بعض عوام اور عوام کے مقلد علماء سے تشیع کی شناخت میں شمار کرتے ہیں حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔

☆ اسماعیلی اور تقویم اسلامی قمر:

کلمہ تقویم قرآن کریم کی سورہ تین آیت ۴ میں آیا ہے جس کے معنی تعدیل (برابری) کے ہیں۔ اصطلاح میں تقویم دن مہینہ سنہ کے ابتداء و انتہاء کے تعین کا نام ہے صاحب موسوعہ قرن ۲۰ نے صفحہ ۸۰ پر تقویم دینہ و تقلید یہ کے عنوان کے ذیل میں تقویم مسیحی، تقویم یہودی، تقویم عیسائی، تقویم غریقی، تقویم جمہوری اور تقویم اسلامی کی تشریح کی ہے۔ تقویم اسلامی کی تشریح میں لکھتے ہیں مسلمانوں کے نزدیک ایک سنہ ۱۲ اور ہر ایہ

کا نام ہے جس کے دن ۳۵۴ ہوتے ہیں اور کبھی ۳۵۵ ہوتے ہیں یہ دن سے یا ۱۲ بار دن غنیمت کی ہجرت سے پہلے حساب ہوتا ہے۔ اس کے مہینے کے دن کبھی ۳۰ اور کبھی ۲۹ ہوتے ہیں عادی حالات میں ۲۹ ہوتے ہیں اور کبھی ۳۰ ہوتے ہیں مسلمان دن کو غروب شمس سے شروع کرتے ہیں مسلمان اپنا سنہ اول محرم سے شروع کرتے ہیں اس طرح رمضان المبارک ان کا نواں مہینہ بنتا ہے۔

باطنیہ کے بنیاد گزار اسماعیلی ہیں یہ فرقہ باطنیہ نے اسماعیلیہ کی بنیاد رکھی ہے اس کو سمجھنے کیلئے اس مثال سے مدد لے لیں جہاں یہ مثال ہے کہ آید مرغی پہلے تھی یا انڈا لیکن معائے فرق اسے فرقہ باطنیہ میں شمار کرتے ہیں اسماعیلی اور فرقہ باطنیہ دونوں کے اہداف دین اسلام کو منہدم کرنا، اسے کنرے پر لگانا اور مسلمانوں کو ہمیشہ بے نتیجہ محاذات میں مصروف رکھنا یا سید ان جنگ میں رکھنا اور افراط و تفریط اور عدم توازن میں رکھنا ان کے مقصد شوم میں سے ہے اسلام کے دونوں مصدر قرآن و سنت نے اسلامی تقویم قمری حساب سے رکھنے کا حکم دیا ہے جبکہ غیر شمسی ہو یا کوئی اور حساب اسے کفر سے تعبیر کیا ہے۔ چونکہ مہینوں کی تعداد اللہ کے فضل و یک اللہ کی کتاب میں ہمارے مہینے ہے جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان میں چار حرمت والے (ادب کے) مہینے ہیں، یہی ہے درست دین، پس تم ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اور تم سب کے سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پر بیزار گاروں کے ساتھ ہے (توبہ ۳۶) اس لی ظ سے ان کے ہیٹ میں بہت درد ہوتا ہے وہ اس لیے پریشان ہیں خاص کر کے مراسم اسلامی حج اور رمضان المبارک کا اعتقاد تقویم قمری کے حساب سے ہو رہا ہے یہ ان پر بہت گراں گزر رہا ہے۔ اگرچہ متدین حضرات بلکہ علماء اہل دینی مفتیان دیا رنگ اپنے تمام معاملات کا تاریخ میلادی سے حساب رکھتے ہیں اس ملک میں تعیم آل محمد کے فروغ کی دعویدار تنظیمیں بھی تاریخ میلادی ہی لکھتی ہیں لیکن یہ رمضان میں روزہ رکھنے اور روزہ کھونے کیلئے اور اعمال حج بیت اللہ کے لئے قمری حساب سے چلتے ہیں اس میں وہ پریشان ہیں کہ اس کو کیسے شتم کیا جائے چنانچہ مصر میں قائم حکومت باطنیہ اسماعیلی کے بارے میں کتاب صفحات مشرق من تاریخ اسلام ج ۱ ص ۶۶ پر ذمہ سے نقل ہوا ہے۔ قاضی مدینہ برقہ کہتے ہیں امیر برقہ میرے پاس آیا اور کہا کل عید ہے تو قاضی نے کہا اگر چاند نظر آیا تو عید ہوگی ورنہ میں کیوں لوگوں کے گناہ اپنے سر لوں تو امیر نے کہا حکم منصور کا حکم اسی طرح آیا ہے لیکن دوسرے دن امیر دف دھول کے ساتھ نکلا۔ قاضی نے کہا میں عید کی نماز نہیں پڑھاؤں گا تو امیر نے منصور سے شکایت کی تو حکم آیا معذرت نہ کریں تو چنانچہ قاضی کو دھوپ میں باندھ کر چھوڑا یہاں تک کہ وہ وفات پا گئے۔ ماہرین فرقہ و مذاہب کی تحقیقات کے مطابق شیعہ اثنا عشری درحقیقت اسماعیلیوں کے جبہ یا گردہ ظلامیہ میں سے شمار ہوتا ہے وہ اس گردہ کو دیکھ کر اس تاریخ کے خاتمے پر تلے ہوئے ہیں اور اس سلسلے میں بہت سے مراحل و مراتب طے کر چکے ہیں۔ میں یہاں یہ حقیقت کھولنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں کروں گا کہ بعض علمائے اہل سنت جو انتہائی شدد و مد سے اہل تشیع کے خلاف بولتے ہیں اور ان کی مخالفت کرتے ہیں اور ان سے انتہائی نفرت بھی کرتے ہیں چنانچہ سالہائے گزشتہ مسجد المحرام میں سوالات و تجاوت کے جواب دینے والے عالم دین سے پوچھا گیا کہ اہل تشیع اور یریلو یوں میں کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے کہا تم نے کیا سوال کیا ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جبکہ وہ خود ہمیشہ اور ہر دن یریلو یوں کے خلاف بولتے تھے لیکن یہاں آکر انہوں نے یریلو یوں کو اپنے اور اسلام سے نزدیک اور شیعوں کو اسلام کے خلاف قرار دیا ہے حالانکہ شیعہ اور یریلو کی تمام خرافات تمام اقسام شرک تعظیم قبور، قبور پر عبادت، اسلامی تقویم کے مقابلے میں غیر اسلامی اور شمسی تقویم اور خلقت نورانیت سوائے سب صحیح کے سب میں

بالکل براہ ہیں چنانچہ علامہ افتخار نقوی نے اپنے مجلات پر رسالہ التفتین میں دیئے گئے مضمون میں دونوں کو ایک فرقہ بتایا ہے اور کہا ہے ہم دونوں کے ملنے کے بعد اکثریت ہماری ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور گروہ ہمیشہ اور سالہائے سال سے عید الفطر اور رمضان کی پہلی اور آخری تاریخ میں سر توڑ کوشش کرتا آیا ہے کہ مسلمانوں کی عید کو وہم و گم کر کے اسی طرح انہوں نے فقہائے شیعہ کو اکس کر عید الفطر کو ہمیشہ سے تقلید کی بنیاد پر افراط و تفریط کے میدان میں رکھا ہے۔ اس سلسلے میں اس سال یعنی ۱۴۳۱ ہجری کے ماہ مبارک کے پہلے دن رمضان کا چاند نظر آنے کے بارے میں روایت ہلال اور اس کی تمام کمیٹیوں کے درمیان ہم آہنگی ہونے کی وجہ سے ان منافقین اسلام کو عید میں زیادہ درد ہوا لہذا اس درد کی انہوں نے یہ دو نکال لی کہ صوبہ سرحد میں پہلی بار حکومتی سطح پر بغیر کسی ثبوت کے عید منانے کا یہ یہ اپنایا گیا اسی طرح شیعوں نے شمالی علاقہ قاجات میں اپنے ہاں چاند نہ ملنے کی وجہ سے ہندوستان کے شہر کرگل سے درآمد کیا یقیناً ان کو اس میں زحمت بھی تھی اور آسانی بھی۔ زحمت یہ تھی کہ اتنے درد و زحمت سے درآمد کرنا پڑا آسانی اس لیے تھی کہ ہاں کوئی تحقیق نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ہاں کسی کی رسائی نہیں تھی انہوں نے بغیر کسی سند فقہی کے ۲۹ رمضان کا اعلان کیا جبکہ اندرون پاکستان پہلی بار شیعوں کی بعض جاتی چوٹی شخصیات نے کبھی آغائے جواد نقوی کی طرف، کبھی آغائے بہ والدینی کی طرف اور کبھی آغائے خامنہ ای کی طرف دیکھا یہ لوگ بغیر کسی ثبوت کے کمال اصرار کے ساتھ صبح سے لے کر مغرب تک افطار کرنے میں مصروف رہے۔ یہ ان کی عملی جدوجہد کے مظاہر ہیں لیکن ہم یہاں پر آپ کی خدمت میں ان کے اصرار کی ایک سند ہمدردی و منافقت کا ایک نمونہ یا اسلام دشمنی کا ایک نمونہ مجلہ ثقافت اسلامی کے شمارہ ۳۰ صفحہ نمبر ۱۱۸ پر چودہ سو دسھ (۱۴۱۰ھ ق) رمضان میں ”الصوم عند الفطمين“ کے عنوان سے پیش ہوا مقالہ نگار استاذ ابراہیم احمد لکھتے ہیں مسلمانوں کے رہن آئن اور ثقافت میں آپس میں بہت اختلاف ہے لیکن وہ اختلاف ان کی نظر میں رحمت ہے لیکن ابتدائے رمضان، اثر رمضان یا عید الفطر کی تاریخ کے تعین پر اختلاف ان کے لئے بڑے درد و پریشانی کا باعث ہے اس اختلاف میں انھیں خیر و رحمت نظر نہیں آتی ان کا کہنا ہے کہ بیسویں صدی کو عصر حقائق، عصر روشنی اور عصر تحقیقات کے عروج کا زمانہ ہے اس میں ایسا اختلاف بہت غصوں ماک ہے وہ اختلافات کی مثال یوں دیتے ہیں کہ ۱۹۴۹ء میں عید الفطر مصر میں پیر کو تھی، جبکہ حجاز میں منگل کو جبکہ ممبئی میں بدھ کو تھی۔ ۱۹۶۴ء میں عید الفطر عراق میں کسی مرجع اور مقلد کے نزدیک جمعہ کے دن، جبکہ دوسرے مرجع اور ان کے مقلدین نے ہفتہ کے دن عید منائی۔ ۱۹۷۱ء میں جزائر میں ایک دن روزہ رکھا تو تونس میں دوسرے دن، جبکہ مغرب میں تیسرے دن۔ ۱۹۸۴ء میں سعودی عرب دونوں نے صرف ۲۸ روزے رکھے۔ ۱۹۸۹ء کو حکومت سعودی مجبور ہوئی کہ ایک روزہ کم کرنا پڑا اس کی وجہ سے ایک دن کا کفارہ حکومت نے برداشت کیا۔ انہوں نے سوڈان کے عوام کیلئے بطور مساعدہ دیا ان لوگوں کے لئے افسوس کا ہے۔ خاص کر کے مصر میں کسی امام جمعہ نے کہا مجھے ڈر ہے کہ کسی دن مسلمانوں کو رمضان کے چاند کے بارے میں واشنگٹن سے سوال کرنا پڑے گا۔ یہ شخص انجیائی و رومنڈ ہے ان کا خوف اپنی جگہ درست ہے لیکن خوف کھاتے ہیں اور اس مسئلے کا حل تلاش نہیں کرتے انہیں اس خوف کے ساتھ اس مسئلے کا حل بھی تلاش کرنا چاہیے۔ جس طرح ابراہیم احمد کہتا ہے بعید سے رمضان مبارک کے مہینے اللہ نے ویسے ہی بغیر تحین اور بغیر انضباط چھوڑے ہوں بعید ہے اللہ نے سنہ قمری کو سنہ شمسی کے مقابلے میں خطرناکی حالات میں رکھا ہو یا اس عدم استقرار کا علم، کوئی حکمت و فلسفہ بیان کر سکتے ہوں، اس کا کوئی جواب نہیں لیکن احمد ابراہیم کے بارے میں معلوم نہیں وہ شاعر عسری بن کر ایک غیر جانبدار حقیقت اور حق تلاش کی بنیاد سے

یہ رائے رکھتے ہیں یا یہ خود سامعین ہیں احمد کہتا ہے اس اختلاف کو ختم کرنے کیلئے قرآن کریم و سنت مطہرہ اور علم جدید کے افادات سے استفادہ کریں۔

ہم یہاں پر انہیں ایک اور مسئلہ کے بارے میں تحقیق کی رحمت دیتے ہیں: دیہ کہ روزہ رکھنے اور کھولنے اور عید کرنے میں کیا رشتہ ہے کیا ایک دن سب کامل کر عید کرنا بھی اس روزے کا جزو ہے اور روزہ کھولنے کے بعد عید مانگنا گزیر سے اور بغیر عید روزہ نہیں کھل سکتا۔ دوسری طرف عید اور غنی و خوشی اور نہ ہی سوجھ بوجھ کیلئے دیگر مواقع پر اسراف و تبذیر بے ہودہ حرکتیں اور قیمتی و انمول وقت کے ضیاع کا تحفہ کس آیت اور روایت کے تحت ہے اور روزہ نہ رکھنے والوں کو کیوں تاریخ ہجری سے نفرت ہے کیوں مسلمانوں کے رمضان کے روزوں سے ان کے پیٹ میں درد ہونا ہے۔ اگر یہ مسلمانوں کی بیچختی کے خواہشمند ہیں تو خود دیگر مراسم اسلامی میں بھی مسلمانوں کے ساتھ یکساں ہو جائیں۔

۱۔ مصر میں شیعیت کب داخل ہوئی:

اگر ہم سے کوئی یہ سوال کرے یا ہم خود یہ تحقیق کرنا چاہیں کہ مصر میں شیعیت کب داخل ہوئی تو تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ جب فاطمیں نے حکومت قائم کی تو اس وقت شیعیت مصر میں داخل ہوئی تاریخ کے محققین و ماہرین کے مطابق سنہ ۳۵۷ ہجری تک مصر میں اہل سنت والجماعت کی اکثریت جبکہ شیعہ بہت کم تھے مصر میں شیعہ کب اور کیسے وجود میں آئے یہ گفتگو مختلف عداوتوں کے بارے میں کی جاتی ہے، مصر والے صرف اہل بیت سے محبت رکھتے تھے لیکن اہل بیت سے محبت سوائے چند محدو افراد کے دنیا کے اکثر و بیشتر بلکہ تمام مسلمانوں میں پائی جاتی ہے مصری اور غیر مصری دنیا بھر کے تمام علماء اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں آپ جانتے ہیں مشہور محدث امام شافعی نسائی کس طرح حضرت علیؑ کو شیخین پر فضیلت دیتے تھے مصر میں محمد بن عبداللہ بن عبدالحکم رئیس مدرسہ لکھ، بن عداوقاضی سب حضرت علیؑ کو حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ پر فضیلت دیتے تھے اسکے باوجود یہ مذہب اہل سنت والجماعت پر قائم تھے لیکن جس طرح آج دنیا کے مختلف گوشہ و کنار میں رہنے والے چند افراد، شیعہ عقائد کے بارے میں انتہا اور تشدد پھیلاتے ہیں مصر والے اس رویے سے دور تھے۔ مصر میں شیعہ مذہب اور اہل سنت کے درمیان گمراہی کیل مرتبہ ۲۹۶ ہجری میں ہوا۔ شیعہ اور اہل سنت کے درمیان محبت اہل بیت کا مسئلہ شیعوں نے اس وقت بنایا جب اہل سنت والجماعت نے شیعوں سے اختلاف کرنا شروع کیا تو انہوں نے شیعوں سے دشمنی کو اہل بیت سے دشمنی قرار دیا تاکہ اس طرح شیعوں سے دشمنی کو بڑا جبر اور ظلم قرار دیا جائے اور لوگ انہیں شیعوں کا دشمن کہنے کی بجائے دشمنان اہل بیت گردانیں لیکن یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ اہل سنت والجماعت نے بطور مذہب کسی بھی وقت اہل بیت سے دشمنی نہیں کی ماسی طرح فاطمیں، زیدین اور حسنیین کو سینوں اور دیگر مسلمانوں کی طرف سے سر جگہ پذیرائی ملنا دینی اہل بیت کی بنیاد پر تھا۔ جب ان کے اس دعویٰ میں کوئی وزن نہیں رہا تو انہوں نے ”معلیٰ بن خنیس“ کیساتی مذہب سے منسوب حدیث جعل کی کہ اہل بیت نے فرمایا ہے ”تم لوگوں سے دشمنی ہم سے دشمنی ہے“ جبکہ یہ جملہ بے سند اور ہرجو لے سے باطل ہے۔ علاوہ ازیں اہل سنت والجماعت کے سخت سے سخت متعصب علماء نے بھی اہل بیت کی شان و محبت اور فضیلت میں کتابیں لکھی ہیں۔ شیعہ دینی کا تمام تر نزاع اہل بیت کی اس محبت پر ہے جس کی کوئی قیمت و حیثیت نہیں اور اسی میں شیعہ دینی دونوں برادر کے شریک ہیں۔

☆ اہل حق:

اہل حق و مردان حق کہل نے والے بھی فرق باطنی سے تعلق رکھتے تھے۔ اس فرقے کے لوگ ایران میں سکونت اختیار کیے ہوئے تھے۔ ان کا عقیدہ پرانے مذہب ایرانی و اسماعیلی، متناجی و ہندی و وردی و دیان کی کچھڑی ہے۔ لیکن اہل حق، علی الہی بھی کہلاتے ہیں۔ اہل حق مختلف ناموں سے چلتے ہیں اہل حق اپنے آپ کو اہل مر اہل پارساں، نصیری، علی الہی، غیرہ کہتے ہیں۔ ان کی علامات میں سے ایک یہ تھی کہ یہ لمبی مونچھیں رکھتے۔ اہل حق ساتویں ہجری تک بورستان میں پھر مغرب ایران کی طرف ہجرت کر گئے جسے کردستان کرمان شاہ وغیرہ کہتے ہیں۔ آج کل بھی تمام کرد فرقہ اہل حق سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے اس سلسلے میں پہلا قدم شریعت سے یعنی دین کے ظاہری آداب و مراسم کا انجام دینا۔ مرحلہ دوم طریقت ہے یعنی رسول عرفانی بجالائیں مرحلہ سوم یعنی شناخت الہی ہے مرحلہ حقیقت یعنی وصول الہی ہے ان کا مذہب مختلف اور متعدد عقائد و آزارہ زردشتی، یہودی و مسیحی مہر پستی اور مانوی، ہندی افکار فلاسفہ کا مجموعہ ہے۔ اہل حق کے دستور میں لکھا ہے ۱۳ اصل اخلاقی زردشتی: کینداران نیک گفتار نیک اور کردار نیک یہ وہ جہات میں سے ہیں پاک و راستی نیک و باری۔

☆ حروفیہ:

مذہب حروفی و مذہب ہے جس نے حروف و اعداد کو کذب و بے فائدہ کھراڑا مستقیم سے منحرف کیا ہے۔ قرآن کریم کے دعوائے تحدی میں سے ایک معجزہ عدد و قرآن ہے اس نظریے کا ایک عرصے سے پرچار کیا جا رہا ہے۔ اس عجیب و غریب قرآن کریم کے کلمات کے اعداد و شمار جمع کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم اپنی تعداد کلمات کے انتخاب میں بھی عجیب و غریب رکھا ہوا ہے یعنی قرآن نے اعداد و دی یا توازن کلمات سے تحدی کی ہے۔ معجزہ عددی کوئی معجزہ نہیں، کیونکہ معجزہ کی خصوصیات اور امتیازات میں سے ایک یہ ہے کہ اسے سب تسلیم کریں۔ دوسرا علم اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز آجائیں۔ انبیاء کے سب معجزے ایسے ہی تھے۔ عصا، موی اڑدھابن گیا جسے پوری رعیت نے دیکھا۔ حضرت امیر الیمؑ میں جلے بغیر سلامت باہر نکل آئے جسے سب نے دیکھا۔ عصا نے موی سے دریا شکاف ہوا اور وہاں سے جاہل و عالم سب گزر کر نکلے۔ ان تمام معجزات کے بارے میں ماہرین نے اپنی عجز و ناتوانی کا اعتراف کیا ہے جبکہ عجیب و غریب سے متعلق ابھی تک علمائے اہل کوئی اعتراف نہیں کیا۔

معجزہ عددی صرف چند افراد کے علاوہ کسی پر ثابت نہیں اور نہ اس کا کوئی فائدہ ہے کہ جس سے سب استفادہ کر سکیں۔ اگر اس سے کوئی فائدہ یا تقویت ملتی بھی ہے تو وہ بھی صرف فرقہ حروفی کو ملے گی۔ فرقہ حروفی کی پہلی بدعت فضل اللہ حروفی استرآبادی پر ہوتی ہے۔ اگر اس سے آگے جائیں تو اس کا سرخیزہ بن سعیدؒ اور اس سے آگے جائیں تو میٹھا غورث سے ملتا ہے۔

اس فکر کا بانی فضل اللہ حروفی ہے جو ۱۷۴۷ء میں پیدا ہوا اور ۱۷۹۶ء میں واصل جہنم ہوا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو ”اہل حق“ کہتے تھے۔ اہل حق وہی ہیں جسے بعض علی بھی کہتے ہیں انہوں نے حروف کیلئے بہت سے فلسفے تراشے ہیں اور حروف سے ہی اللہ کو تشبیہ دی ہے۔ ان کا کہنا ہے الف اللہ

کے پاؤں اور اللہ کی آنکھیں ہیں۔

لیکن فرق شناسوں کا کہنا ہے یہ چیزیں دوسری ہجری میں مغیرہ بن سعید عجل نامی شخص نے ایجاد کی ہیں۔ جو شیعہ غلات میں سے تھا۔ لیکن یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ غلات تنہا شیعہ نہیں ہوتے، بلکہ یہ تصور جو کبھی اللہ کو تنزل کر کے بندوں میں حلول دیتے ہیں اور کبھی بندے کو یہ قدرت کے نتیجے میں اللہ میں ضم ہونے کی بات کرتے ہیں، یہ کھیل بوعقیدہ فرق مسلمین کے علاوہ دیگر فرق و ادیان حتیٰ محمدین و مسیحی کے گروہ میں بھی موجود ہے۔ انہوں نے پہلے مرحلے میں جادہ مستقیم سے ہٹا کر کنارے پر لگانے کیلئے عبادات، چلہ کشی، لاتعداد نمازیں پڑھنے اور دعائیں وغیرہ جعل کی ہیں، یعنی یہ دعائیں تو یہ حاجت روا ہوتی ہیں۔ یہ دنیا کو اسباب و مسببات سے نکال کر شرع اعادۃ میں لے گئے یعنی ہر انسان شرع اعادۃ عمل کر سکتا ہے۔ دعائوں کی اکثر کتابیں ای پر مشتمل ہیں۔ اسی کی ایک مثال قرآن کی بعض آیات و سورتوں کے بارے میں خصوصیات اور تلاوت کے اہم و ثواب والی روایات ہیں۔ جس کی بنیاد پر بہت سے مسلمان اس قرآن کو معاشرے میں آئین و نظام کے طور پر پیش کرنے اور اس میں خود کو حصہ دار اور داعی بنانے کی بجائے صرف تلاوت پر اپنی تمام تر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ چودہ صدیاں گزر گئیں لیکن ہر دن مسلمانوں کی ہر گلی میں تنہا قرآن کریم کا اہتمام کیا جاتا ہے لیکن چارے ملک میں احیائے نظام قرآن کی بحالی کیلئے کوئی گروہ نہیں نکلتا۔ کوئی کہتا ہے: فقہ حنفی نافذ کریں، کوئی حنبلی و جعفری اور کوئی نظام مصطفیٰ جبکہ کوئی نظام مرتضیٰ کا نام لیتا ہے لیکن نظام قرآن کا کوئی نام نہیں دیتا، جبکہ نظام اسلام، صرف قرآن اور سنت محمدؐ ہے، اس نوعیت کی جتنی بھی بکوششیں قرآن کے متعلق کی گئی ہیں وہ تمام تر حروفی فکر سے متاثر ہونے کی واضح نشانیاں جن کا مقصد ہمیں قرآن کے نظام سے دور رکھنا ہے۔

☆ وظیفہ:

وطن پرستی میں دوستی جیسی اصطلاحات جدید قوم پرستوں کی ہیں جو فرقہ خبیث باطنیہ کی اٹھارویں انیسویں صدی کا نیا مہلک اسلحہ ہے جسے انہوں نے بیک وقت دوحی ذہن پر استعمال کیا ہے۔ ایک طرف سے اسلام کو اساس اور آئین حیات سے خارج کرنے کیلئے تو دوسری طرف سے امت واحد اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپس میں دست و گریبان کرنے کے لیے تاکہ یہ کسی بھی وقت کفر و شرک و الحاد سے دو پہ ہوئے اور مقابلہ کرنے کی جرأت و ہمت نہ کر سکیں۔ انہیں مذہب مزانم کی خاطر اس فکر کو جدید اسلحے کے طور پر وجود میں لائے ہیں۔ آج امت اسلامیہ کو اصطلاح قدیم کے تحت بہت پرستی مسیحیت اور زرتشتی و مجوسی کا آئینا سامنا نہیں کر چکی اسلام کے دشمن اولیٰ ہیں آج مسلمانوں کو ایسا دور قوم پرستی جیسی کافرانہ دشمنی کا نہ عقائد و افکار کا سامنا ہے کیونکہ اس وقت دنیا میں رائج کوئی دین و مذہب محرک و مدافع اور حیات انسانی کیلئے منظم و مربوط نہیں رہا اور اسلام بہترین ضابطہ حیات اور آئین حیات ہونے کے باوجود اپنی اصلی شکل میں کہیں رائج و نافذ نہیں ہے اگرچہ قومیت قرون وسطیٰ سے قبل سے انسانوں کے درمیان موجود تھی لیکن وہ افراد کو جمع رکھنے اور فعال بنانے کیلئے محرک و منظم نہیں تھی بلکہ اس کا تمام تر دار و مدار حاکم کے رہن سہن کے طریقوں اور اشاروں پر ہوتا تھا قومیت ایک محرک اور حیات بخش ہتھیار کے طور پر انقلاب فرانس کے بعد وجود میں آئی جسے ابتدائے ظہور قومیت کہہ سکتے ہیں۔ انقلاب فرانس میں سب سے پہلے قومیت کا شعار اٹھانے والا روس تھا۔ وہ بارہا قوم کو ان کو اپنے مقصد رائے یعنی جائے پیدائش اور موطنِ ہمت یعنی جائے پرورش و جائے سکونت سے وابستہ اور محبت و اخلاص رکھنے پر اسرار کرتا اور اس نے اس سے

مضمحل و مایہ شدہ دین کی جگہ پر قیام کیا۔ یورپ جہاں مسیحیوں کا مرکز تھا، ہاں سب کو ایک شیرازے میں ایک نقطے کی طرف مربوط کرنے کیلئے کلیسا تھا جو اپنا اقتدار و اعتبار اور قدسیت سب کھو بیٹھا تھا لہذا ہاں کے انسانوں کے درمیان ایک خلاء پیدا ہوا تھا جسے پرکنا ضروری اور ناگزیر تھا وہ حیران تھا کہ جو دین پورے یورپ اور مسیحیت کو ایک جگہ جمع کئے ہوئے تھا وہ اب لوگوں کے ذہنوں سے نکل گیا ہے اور ان کے اندر اس سے نفرت و بیزاری پیدا ہو گئی ہے لہذا اس کی جگہ کسی نئی چیز کی ضرورت تھی۔ جب مایلیون و جوڈ میں آیا تو اس نے قوت اور شدت کے ساتھ مغرب میں فکر و قیامت کو جنم دیا۔ اس طرح مایلیون سب سے پہلا شخص ہے جس نے فکر و قیامت کو فروغ دیا تاکہ وہ اپنے استہوار استعمار کے عزائم کو فروغ دے۔ اس طرح انیسویں صدی کو دور و ذہنی قیامت کہا جاتا ہے۔ اس صدی میں امریکہ سے جفرسون، جرمنی سے قیسر، ترکی اور روس غلام ستون وغیرہ ابھر کر سامنے آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت مغرب میں فکری خلاء کا نتیجہ ہے کیونکہ ہاں یورپیوں کو یکجہاں اور ایک ہدف و منزل کی طرف حرکت دینے کیلئے کوئی اعلیٰ ہدف اور فکر و مذہب نہیں تھا جس سے وابستہ ہو کر وہ منزل تک کا سفر طے کرتے۔ یہ کہتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم اس تمام بد بختی و زوال اور ذلت و حقارت اور حیوانیت والی زندگی سب کا ذمہ دار کلیسا کو ٹھہرائیں کیونکہ وہی سوچ، وہی فکر اور وہی ظلم و استبداد جن کی تو اس وقت مسلمانوں میں ہے۔ امت مسلمہ اس وقت اسلام سے آشنا ہے مسلمانوں نے زندگی کے تمام شعبوں سے دین کو خارج و بے دخل کر دیا ہے اور امت ٹکڑے ٹکڑے اور گردہ و درگردہ ہو کر ایک دوسرے سے دست و گریباں اور فرقہ پرستی کے تباہ کن ہمدل سے ٹکٹنے کے لئے کوئی موڑ اور پر خلوص کوشش ہوتی نظر نہیں آتی۔ لیکن فرق اتنا ہے کہ دین مسیحیت میں آئین مسیحیت اور کتب مسیحیت مجموعہ ہا طیل و خرافات ہیں اگر تمام مسیحی جمع ہو جائیں گے تب بھی اصل انجیل سامنے لانے سے قاصر و ناتواں ہونگے۔ لیکن الحمد للہ دین اسلام اس وقت بھی یہ فریاد و ہنگ و مل بلند کرتے ہیں فاتو بکسپ مثل یا فاتو بکسپ غرض مسلمانوں کا امت مسلمہ یا اسلام یا قرآن و سنت پیغمبر کے نام پر اکٹھا ہونے کے بجائے قوم پرستی، وطن پرستی، تنظیم و جماعت پرستی یا کسی اور نام سے اتحاد قائم کرنے کے غرے بلند کرنا دراصل معاشرے میں در آمد شدہ از بد و کفر و شرک و مسیحیت و زردشتیت و دھرمیت ہے جسے استعمار نے دین اسلام امت اسلام سے لڑنے کیلئے بنایا ہے اسے مہلک اسلحہ کہا جاسکتا ہے جس کا مصدر ملل و ادیان مغربہ ہیں لیکن اس حقیقت کا بھی اعتراف کرنا چاہیے کہ ہماری ملت کے تعلیم یافتہ جوان و دانشور، روشن خیال حضرات و خواتین اور علم پرست علماء علم لینے کے بہانے سے ہاں جا کر ایسی پر ہماری مابودی کیلئے یہ خود کش اسلحہ لے کر واپس آتے ہیں۔

☆ قومیت :

قومیت ایک متعصب حرکت سیاسی ہے قومیت کی تجدید و تنظیم و ترقی کے قائل کسی حکومت کے قائل ہوتے ہیں جس کی بنیاد خون، رشتہ داری یک لہجہ تاریخ پر قائم ہو۔ قومیت ارباب قومیت کے پاس دین کا مقام رکھتی ہے۔ فکر و قیامت انیسویں صدی کے آخر یا بیسویں صدی کی ابتداء میں بطور مخفی عاصفہ خلافت عثمانی کے دور میں ترکی میں وجود میں آئی جس نے بعد میں جب طاقت و قدرت حاصل کر لی۔ شام اور بیروت وغیرہ میں بھی اس کا اعلان کیا گیا یہ فکر پہلے مراحل میں بطور مخفی وجود میں آئی تھی۔ فکر و قیامت کے بانی نصاریٰ تھے جو ایک اقلیتی گروہ کی صورت میں مسلمان لشینوں میں تھے جہاں انہوں نے مسلمانوں کو اسلامی حکومت کے قیام سے روکنے کیلئے رابطہ نفث و تاریخ کی تجدید و ترقی کر دئی۔ قومیت کا بنیادی مقصد دین کو زندگی کے تمام شعبوں سے دور کرنا اور جاہلیت کی طرف پلٹانا ہے تاکہ افراد کی سیاسی و اجتماعی قومیت دین کی بنیاد پر نہ ہو۔ درحقیقت

قومیت ایک قسم کی فکری ثقافتی جنگ ہے۔ علمائے اسلام نے اس فکر کو دعوتِ جاہلیت اور دعوتِ باطنی جدید کہا ہے جو اہل مغرب و نصاریٰ اسلام سے لڑنے کیلئے اور اسلام کو اپنے گھر میں دفنانے کیلئے وجود میں لائے ہیں۔ اسلام کو دفنانے کا کردار انہوں نے خود مسلمانوں سے کر دیا ہے اور اس مقصد کے لئے انہوں نے بہت سے دین دار پابند صوم و صلاۃ، تہجد گزار و عمامہ پوش و عبا پوشوں کے ذریعے دین کا نظام و آئین زندگی کے طور پر اتحاد و اتفاق دہانے کا اور انہی کے ذریعے فلاح و بہبود کے کام پر تنظیمیں اور ادارے اور خود کو قیم پر درغریب نواز دکھانے کیلئے ان سے رقم بنو رہے ہیں۔ قوم پرستوں نے دین کو کنارے پر لگانے کیلئے انسان کو دین سے آزاد اور دین کو وطن سے الگ کرنے کا شعار رکھا اور کہہ دین اللہ کیلئے اور وطن سب کیلئے ہے۔ یہاں تک کہ ایسے دین فروش نکلے جو بعد میں طاقت و قدرت اور دولت و ثروت کے دیوانے بنے اور انہی سے کہوایا ہم پہلے عرب بعد میں مسلمان، ہم پہلے ایرانی بعد میں مسلمان، ہم پہلے شیعہ اور بعد میں مسلمان ہیں۔ ہم پہلے ہندی بعد میں مسلمان پہلے پاکستانی پہلے پنجابی پہلے پنجابیتوں پہلے سندھی پہلے بلوچی پہلے گلگتھی اور پہلے بلوچی اور بعد میں مسلمان ہیں۔ انہی لوگوں نے بعد میں ملک کو پست ترین و ذلیل ترین قیمت پر فروخت کیا۔ امتِ اسلامی کیلئے اس سے زیادہ وحدام بخیر دین و انسانیت نہیں دیکھی ہے۔

☆ صوفیہ:

عالم اسلام میں تیسری صدی میں انفرادی طور پر زہد گرائی اور ہمیشہ عشرت سے گریز پر زیادہ توجہ دینے کی دعوت شروع ہوئی۔ رفتہ رفتہ یہ دعوت اپنے تاریخی مراحل طے کرتے ہوئے اسلام کے اندر ایک نئے طریقہ کار کی شکل اختیار کر گئی اور بعد میں یہ صوفیہ کے نام سے معروف ہوئی۔ ان کی تعریف میں کہا گیا کہ یہ تربیتِ نفس کی طرف دعوت دیتے ہیں اور نفس کے ذریعے معرفتِ اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ معرفت معرفتِ بغیر وسائل کے خود بخود حاصل ہوتی ہے۔ اس مقصد کیلئے ان میں پرانے زمانے کی بت پرستی کی اشکال و انواع ہندی و فارسی اور یونانی بھی شریک ہوئے۔ اگر کوئی شخص وقت و گہرائی سے حقائق جاننا چاہے تو وہ اس حقیقت تک پہنچ جائے گا کہ زہد اور تصوف میں واضح فرق ہے زہد اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے جبکہ تصوف طریقِ حق اور قرآن و سنت میں بتائے گئے ضوابطِ مستقیم سے انحراف کی ایک شکل ہے۔ نبی کریم ﷺ خلفائے راشدین یہاں تک کہ حسن بصری کی وفات تک کوئی چیز یا طور و طریقہ صوفیوں کے کام سے رائج اور متعارف نہیں ہوا تھا۔ اس وقت تک اسلامی معاشرے میں مسلمین و مومنین، صحابی، بدوی، اصحاب، بیعت رضوان اور تابعی و غیرہ معروف تھے۔ اس زمانے میں عبادت اور تربیتِ نفس میں ہلوا می کوئی چیز رائج نہیں تھی بلکہ یہ تصوف، صوفی ازم اور پیر پرستی وغیرہ سب بعد کی پیداوار ہیں۔

مگر چہ فرق شناسوں کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا ہے تاہم بہت سے فرق شناسوں نے فرقوں کی برائیوں اور خرابیوں پر پردہ ڈالنے کیلئے فرقوں کے بارے میں بہت سی غیر ضروری مباحث کو اٹھا کر محققین کو الجھن میں ڈالا ہے۔

فرق شناسوں نے فرقوں کے انحراف اور گمراہ فرقوں کی نشاندہی کرنے کی بجائے انہیں بچانے کیلئے فلسفہ تسمیہ کی بحث کو ہل دیا انہوں نے کبھی کسی فرقے کی وجہ تسمیہ اور تاریخ ظہور و بروز تائیس کو یک و چیدہ مسئلہ بتایا ہے۔ اور کبھی اس فرقے کے مذہب و عزائم پر پردہ ڈالنے کیلئے ان کی تعریف، تاریخ پیدائش اور مراحل کو قبل و قال سے پر کیا ہے یہاں تک کہ کلمہ صوفیہ عربی کے کس کلمہ سے مشتق ہے انہوں نے اس میں اختلاف کیا ہے۔

بعض نے کہا ہے یہ کلمہ صوف سے مشتق ہے کیونکہ اہل کتاب کے راہبان صوف پہنچتے تھے۔ ان سے متاثر ہونے والوں نے بھی صوف پہن لیا۔

بعض نے کہا رسول اللہ کے وہ اصحاب جو مسجد رسول میں رہتے تھے ان سے منسوب ہے یعنی اصحاب صفہ سے۔ انہوں نے کوشش کی کہ صوفیہ کو حضرت علی اور حسن بصری اور سفیان ثوری سے نسبت دیں دوسرے کہتے ہیں کلمہ صوف یونانی سے حکمت کے معنی رکھتا ہے۔ ان کا کہنا ہے فلسفے کا ترجمہ ہونے کے بعد یہ طریقہ خدا میں جو دیکھ آیا اس سے پہلے یہ کلمہ عالم اسلام میں معروف نہیں تھا لیکن زمان گزرنے کے بعد اس کی ظہری شکل و صورت اور فکری بنیادیں جنما شروع ہوئیں جیسے وحدت وجود، حلول، اشراق، فیض وغیرہ ان مفاتیح اور کلمات کو اختراع کرنے والے سہروردی ہیں ان کا کہنا ہے یہ فکر فیثا غورث سے لی گئی ہے۔

☆ حلولیہ:

یہ گروہ احوال عجیبہ کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے پاس علم نہیں ہوتا یہ گمان کرتے ہیں کہ انھیں حلول یا اتحاد حاصل ہے یہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اسلام میں ایسے دعویٰ کی ابتداء کرنے والے اہل غلو ہیں جنہوں نے اپنے آئینہ کے بارے میں غلو کا آغاز کیا ہے۔

مباحثہ یہ اسکی چیزوں کے قائل ہیں جن کی کوئی اصل نہیں یہ دعویٰ محبت اللہ کرتے ہیں لیکن ان کے پاس حقائق کا کچھ حصہ نہیں یہ لوگ شریعت کے خلاف ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے حبیب نے ان سے تکلیف پہنائی ہے یہ لوگ سب سے بڑے لوگ ہیں یہ لوگ دین مزدکیہ پر ہیں۔

لا للقرآنیۃ القادیانیۃ واللہرویزیۃ الناکرۃ لسنۃ النبیہ واللہجلیۃ الرافضیۃ لِحاکمیت القرآنۃ واللہریلولیۃ الصوفیۃ البغیضۃ ولاشیعۃ البغیضۃ للسلام واعظام المسلمین وللأئمۃ الطاہرۃ المرالی لیت الخطابیۃ المفیۃ العجلۃ القادیانیۃ والشیعۃ الاغاثیۃ واللہاطنیۃ المہتویۃ وان ما القرآنۃ المحملۃ الاسلامیۃ ومن یعطی غیرہا فہم من زندقۃ الحادیۃ ہدایۃ الاسماعیلیۃ نحن نوالی من واللہ ونعادی من عاد اللہ وعلى ذلک نعزم کلمتنا الختامیۃ وہی کلمۃ الحق کلمۃ الاسلامیۃ ہی العلیاء وکلمۃ الکفر ہی سعلی .

ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یعطی غیر الاسلام فلن یقبل منه

☆ زاہد کی چھتری کے نیچے سیکولرزم:

زاہد دین بین اسلام کی ایک بڑی اساس و بنیاد ہے۔ زاہد دین خلیف کے جواہر میں سے ہے۔ عصر رسول سے لے کر بہت سے زاہدین نے اس دنیا کی متاع سے زاہد کیا ہے۔ انہوں نے اللہ کے پاس زاہدین کے مقام کو دیکھ کر اسے مقدم رکھا اور دنیا سے زاہد کیا۔ اس امت کے سب سے پہلے زاہد خود رسول اللہ ہیں آپ نے ایک تلخ اور سخت زندگی گزاری اور متاع دنیا سے دور رہے۔ آپ کے بعد بہت سے صحابہ کرام نے آپ کی پیروی کی ہے۔

اس کے باوجود انہوں نے عمل کسب کو نہیں چھوڑا تا کہ وہ لوگ کسی انسان کے سامنے تغیر محتاج و نیاز مند نہ رہیں ہمیں اس قسم کے زاہد تاریخ میں بہت ملیں گے اس کے باوجود وہ لوگ اپنے نورانی خانہ کی ضروریات خود کسب کرتے تھے تا کہ دوسروں پر بوجھ نہ بنیں۔ اصحاب کے بعد بہت سے تابعین نے بھی اس روش کو اپنایا اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کی تشویق دلاتے آئے اور متقی اور صالح انسانوں کو بتا رہے ہیں۔

صوفیت، ہی باطنیات ہے جسے منافقین اپنے آپ کو چھپانے کی خاطر بطور دھال استعمال کرتے ہیں چنانچہ منافقین اپنی شناخت و تعارف تصوف سے کرواتے ہیں۔ جیسا ہر گروہ جو اپنے اندر منویات سوء رکھتے ہیں۔ انہیں عملی جامہ پہنانے کیلئے شیطان کی طرح شکل و صورت اور نام بدلانا پڑتے ہیں جنہیں پہلے منافق بعد میں غلات کہتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا تعارف صوفی کلام سے کر دیا۔ صوفی دین اسلام کے توازن کو بگاڑنے اور اسے تہذیب لاکر کرنے کیلئے کبھی تہذیب نفس اور عزالت و خلوت اور رہبانیت کی بات کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ بڑے طعام اور فنی لباس سے نفرت کی بات کرتے ہیں اور کچھ عیش و نوش میں مستغرق ہو جاتے ہیں لیکن اس کی توجیہ جنت کی عیش و نوش کے مقابل میں مایہ چیز گردانتے ہیں اور کبھی اس کو اعلیٰ اقدار پر قابض ہو جانے کا بہانہ بناتے ہیں پھر شریعت اور واجبات و محرمات چھوڑنے کیلئے کہتے ہیں ہم سے تکلیف ساقط ہے۔ اس تقسیم بندی کی وجہ سے مسلمانوں کیلئے صوفیت کے حقائق کی شناخت ناممکن ہو گئی لہذا اگر کوئی ان کی بعض ضد اسلامی حرکات کو دیکھ کر انہیں دشمن اسلام قرار دے تو دوسرے آکر ان سے دفاع کرتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام ان سے پھیلا ہے۔ اس میں ہمارے علاوہ قیامستان کے خاندان ہی چھکا اختلاف ہے ان کا کہنا ہے وہاں اسلام راجگان سے پھیلا ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ اللہ والے ہیں کوئی کہتا ہے یہ زہد ہیں اور اسلام میں زہد کا مقام ہے لیکن حقیقت میں صوفی چاہے غانی ہو، چاہے معتدل اسلامی ہو اور چاہے صوفی روشن خیال، علانی و سیکور ہو یہ سب مختلف الفاظ و کلمات کی چھتری ہے اس کے نیچے یا اس چھتری کو اٹھانے والے سب دین کے دشمن ہیں۔ ان میں سے ہر ایک نے اسلام کو ناقص لنگڑا اور ایک آنکھ سے محروم دکھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ ایک ایسی تحریک و روش کا نام ہے جس کا منبع و مرگشت فکر زردشتی یہودی و مجوسی اور ہنود و مسیحی افکار ہیں۔ ان کے افکار مختلف ادیان سے ماخوذ ہیں یہی وجہ ہے کہ صوفیوں کے بھی بہت سے فرقے ہیں ہر ایک کا طریقہ و سببہ ایک دوسرے سے مختلف ہے لہذا علماء کوان کی تعریف میں دشواری پیش آتی ہے۔ دوسری طرف یہ مبادات اور نفس کی بات کرتے ہیں کبھی زہد و عبادت کی چھت کے سائے تلے آتے ہیں۔ اور کبھی ہر آئے دن نئی چھت میں دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے عزائم پر روشنی ڈالنا ایک مشکل عمل ہے بعض لوگ ان کے نام کی فلسفہ تراشی کرتے ہیں بعض ان کے فلسفہ کی بات کرتے ہیں۔ صوفی ایک گرائیش کا نام ہے یہ کوئی فرقہ نہیں لہذا تمام فرقوں میں اس فکر کے حامی و داعی موجود ہیں شیعہ و سنی دونوں میں صوفی پائے جاتے ہیں نیز یہود اور نصاریٰ اور یودی میں بھی صوفیاء کی کمی نہیں۔ اہل سنت و الجماعت اصل عقائد اور فردعات میں متفق ہیں گرچہ طرائق و سببہ میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ایک گروہ اہل حدیث کہلاتا ہے ان کا منبع و مصدر راویہ سمعیہ کتاب سنت والا جماع ہے ایک گروہ اہل فکر و نظر ہے یہ اشعری حنفی وغیرہ ہیں یہ لوگ ہمیشہ مبادی عقل پر اعتماد کرتے ہیں جبکہ تیسرا اہل وجدان و کشف ہیں۔

تصوف کی اصل یعنی عبادت میں مستغرق ہونا، دنیا سے روگردانی کرنا ملت اور مال جاد سے بے نیازی کا مظاہرہ کرنا اور مخلوق اللہ سے لے تعلق ہو کر خلوت میں عبادت کرنا ہے جبکہ صحابہ و برہمچاریوں میں یہ معنوی صفات قرار پاتی تھیں۔ دوسری صدی کے بعد لوگ دنیا اور اہل دنیا کی طرف متوجہ ہوئے اور ان میں گھل مل گئے تو عبادت کی طرف متوجہ رہنے والے صوفی سے موسوم ہوئے۔ یہاں سے انہوں نے اپنے لئے خاص اصطلاحات وضع کیں جس سے علم شریعت و دھرم میں تقسیم ہوا اور ایک حصہ علم مخصوص بہ فقہاء اور اہل فتویٰ قرار پایا جبکہ دوسرا حصہ علم مخصوص بہ مجاہدہ نفس قرار

ان کا کہنا ہے جب روح اپنی حس ظاہری سے باطن کی طرف برگشت کرتی ہے تو احوال حس کمزور قرار پاتے ہیں اور روح قوی ہوتی ہے اس کی سلطنت غالب آجاتی ہے اس میں ہر آن نمود ہوتا ہے اور اس کا علم گزشت کے ساتھ شہود میں تبدیل ہوتا ہے۔

☆ دین صوفی کے عقائد و افکار کے مصادر:

عقائد صوفیہ کتاب تصوف و تشیع ص ۳۳۶ پر آیا ہے صوفیائے معتزلات قبل از اسلام و ابھی تقریباً چین کے عقائد ہیں اور یہ مسیحیت سے بھی لیے گئے ہیں اس کے بعد ہندو بودی سے پھر یونان و فارس کے زردشتیوں اور مانویوں سے تاخود ہیں ان کے عقائد اسلامی عقائد سے نہ نزدیک اور نہ دور سے ملتے ہیں ان کے بنیادی عقائد یہ ہیں:

۱۔ حلول و اشراق و وحدت الوجود۔ ۲۔ عمل و جہاد۔ ۳۔ اولیاء۔ ۴۔ نظام کون کرامت۔

کسی بھی دین و مذہب کی قدر و حقیقت اور حقانیت کا اندازہ اس کے مصادر و مآخذ سے ہوتا ہے کہ جہاں سے یہ دین اخذ کیا گیا ہے اور اس کے مصادر عقلی کیا ہیں تمام عقائد اعلام اسے تسلیم کرتے ہیں جیسے جز کمال سے چھوٹا ہے دو دو مساوی تقسیم ہے آسمان ہمارے اوپر ہے وغیرہ قرآن کریم کی آیات محکمات کہ انسان جن کے دلائل کی طرف ادنیٰ ہی توجہ کے ساتھ متوجہ ہو سکتا ہے جس میں احتمالات کثیر نہیں اور نبی کریم کی سنت و سیرت جس کی اس تسلسل میں مصدق، موثق اور صحیح راوی یک بعد دیگر اخذ ہوئے ہیں۔ اس تناظر میں ہم مذہب صوفی کے مآخذ و مصادر پر نظر ڈالیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ مذہب اپنے عقائد اور افعال و رسومات کیلئے کیا دلائل و اسناد پیش کرتا ہے۔ یہ مندرجہ ذیل اسناد پیش کرتے ہیں:

۱۔ دعویٰ کشف کرتے ہیں کشف ان کے پاس ایک مصدر و موثق و معتبر ہے۔ ان کے کہنے کے مطابق کشف سے صوفی کے اندر بہت سی چیزیں آتی ہے جیسے:

- ۱۔ کہتے ہیں یہ چیز ہم نے خود نبی کریم سے خواب میں یا بیداری میں سنی ہے۔
- ۲۔ یہ چیز فلاں نے خضر سے لی ہے یا خضر نے انہیں دی ہے۔ ان کے اذکار اور فضائل و مناقب کی برگشت خضر پر ہوتی ہے۔
- ۳۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی واسطے کے انہیں الہام کیا ہے اس طرح ان کی نظر میں صوفی کا مقام مقام نبی سے مافوق و بلند ہے جہاں یہ ولی اللہ کہلائے والے بغیر واسطے سے اللہ سے کوئی بات لیتے ہیں جبکہ رسول یا نبی ملائکہ کے واسطے سے لیتے ہیں۔
- ۴۔ فراست و ذہانت ہے ولی کی قوت درک عام انسان سے کئی گنا زیادہ اور بلند ہے۔
- ۵۔ خواہف: اللہ سے خطاب کو خود مختار ہے یا ملائکہ سے یا صالح جنوں سے یا کسی ولی سے یا خضر سے یا ابلیس سے آئے سنا سننے یا نیند یا بیداری میں

۶۔ اسرار و معارج یا اسرار و معراج: اس سے مراد روح ولی عالم علوی کی طرف عروج کرتی ہے اور وہاں سے بہت سے علوم و اسرار کشف کرتی ہے۔

۷۔ کشف سے حسی حقائق و وجود بوران کے درمیان حجاب رفع ہو جاتا ہے دل، بصارت اور حقیقت کے درمیان حجابات ختم ہو جاتے

ہیں۔

۸۔ رویت اور منامات۔ ان کے اکثر عقائد دین کے معادرو رویت منامات (خواب) پر اعتماد ہے یہ معتقد ہیں وہ یہ چیزیں اللہ سے عالم خواب میں یا نبی سے یا اپنے شیخ سے اخذ کرتے ہیں۔ ہر معارف شرعی اور احکام شرعی اسی طرح انہی سے لیتے ہیں۔

۲۔ ذوق کے طوائف ہیں۔

۱۔ ذوق۔ ایک ذوق عام ہے جو تمام حالات اور مقامات اور احوال میں رہتا ہے۔ غزالی اپنی کتاب المعاد میں لکھتے ہیں ممکن ہے ہر ایک ذوق کے ذریعے حقیقت نبوت تک پہنچ جائے اور خاصیت نبوت کو دیکھ کر لے۔

۲۔ دوسرا ذوق خاص ہے ان ۴ بیاء کے درجات میں فرق ہوتا ہے بعض ذوق کرتے ہیں پھر شرب کرتے ہیں۔ عقائد صوفی اور ان کے افکار و مدارج اور طریقے متعدد ہیں یہ سبہ حد کو ان نکات میں خلاصہ کرتے ہیں:

۳۔ وجد: وجد کے تین مراتب ہیں:

۱۔ تواجد

۲۔ وجد: ہمارے نبیؐ کے علاوہ دیگر انبیاء و رسل سے گزرنے والے شیوخ سے اخذ کرنے کو وجد کہتے ہیں۔

۳۔ وجود

صوفی اللہ کے بارے میں مختلف عقائد رکھتے ہیں:

۱۔ اللہ ان میں حلول کرتا ہے جیسا کہ مذہب طوائف والے کہتے ہیں۔

۲۔ وحدت وجود اللہ سے وحدت یعنی خالق اور مخلوق کے درمیان فاصلے کٹ جاتے ہیں اس وحدت وجود کہتے ہیں ابن عربی وحدت وجود کے قائل تھے۔

۳۔ عقیدہ شاعری اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں عقیدہ شاعری رکھتے ہیں۔

۴۔ بعض رسول کے بارے میں گمان ہے کہ رسول ان کے درجات تک نہیں پہنچ سکتے بسطی کہتے ہیں ہم اس سمندر میں ڈوب گئے یا داخل ہو گئے ہیں جہاں انبیاء اس کے ساحل پر رک گئے ہیں۔

۵۔ بعض کہتے ہیں محمد قلب کائنات ہیں وہی اللہ ہیں جو عرش پر فائز ہیں آسمان و زمین عرش و کرسی کل کائنات ان کے نور سے خلق ہوئی ہے محمد نول موجود ہیں یہ عقیدہ ابن عربی اور ان کے مابین کا ہے۔

۶۔ بعض یہ عقیدہ نہیں رکھتے اور اسے رد کرتے ہوئے کہتے ہیں محمد بشر اور رسول ہیں انہی سے شفاعت مانگتے ہیں اور انہیں اللہ تک پہنچنے کیلئے وسیلہ قرار دیتے ہیں۔

صوفی کے اولیاء کے بارے میں عقائد آپس میں مختلف ہیں۔ بعض نبی کو ولی پر فوقیت دیتے ہیں۔ جبکہ بعض ولی کو صفات میں اللہ کے برابر سمجھتے ہیں جس طرح اللہ خالق و رازق ہے ان کے خیال میں ویسے ہی ولی بھی زندہ کرتے ہیں اور مردہ کرتے ہیں اور کائنات میں تعریف کرتے ہیں۔ انہوں نے ولایت کی ایک تقسیم بندی کی ہے۔ جیسے مراتب صوفی کے تحت بعض غوث ہیں بعض قلب ہیں بعض ابدال ہیں اور بعض نجباء

ہیں بعض اس قسم کا عقیدہ نہیں رکھتے وہ دنی کو اللہ اور اپنے درمیان واسطہ سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ سب اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام میں تقویٰ عمل صالح اور عبادت کامل ہے فخر کامل ہے دنی اللہ کے مقابل میں اپنی ذات کا بھی مالک نہیں چاہے جتنا کہ وہ دوسروں کا مالک ہو جائے جیسا کہ سورہ جن آیت ۲۱ میں آیا ہے ان کا عقیدہ ہے دین میں ایک شریعت ہے ایک حقیقت ہے شریعت ظاہر دین کو کہتے ہیں یہ جو شریعت ہے وہ وہاں ہے جس سے سب داخل ہوتے ہیں۔ جبکہ ایک حقیقت ہے جو باطن دین ہے اس تک سب نہیں پہنچتے۔ صرف مصطفیٰ ہی پہنچتے ہیں۔ تصوف ان کی نظر میں طریقت و حقیقت دونوں کا جامع ہے۔ ضروری ہے تصوف میں تاثر روحی ہو اور یہ روح پر اثر کرے جو کہ کسی شیخ کے بغیر ناممکن ہے ایسا شیخ جس نے کسی شیخ سے کشف کیا ہو۔ تصوف میں اعلیٰ درجہ ان کے پاس درجہ دنی سے صوفی علم کے بارے میں کہتے ہیں علم مدنی وہ علم ہے جو ان کی نظر میں اہل نبوت و ولایت کے پاس ہوتا ہے جس طرح خضر کو حاصل ہے اللہ نے اس کی خضر کو خبر دی ہے جس طرح سورہ کہف ۶۵ میں آیا ہے۔ ”تو اس جگہ پر ہمارے بندوں میں سے ایک ایسے بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی اور اپنے علم خاص میں سے ایک خاص علم کی تعلیم دی تھی“

بعض نے اسے کلمہ صوفی کی طرف برگشت کی ہے بعض نے صفہ بعض نے صفہ مشغوف کی طرف برگشت کی ہے۔ جبکہ بعض نے اس کو ایک کلمہ جامد کہا ہے بعض نے صفہ کہا ہے جو ایک ہنری کا نام ہے بعض نے ایک کو صوفی گروہ کہا ہے جو خدمت کعبہ کیلئے ہوتے تھے۔ بعض نے اسے ایک ایسی ہنری کہا ہے جو صفہ کے نیچے پیدا ہوتی ہے بعض نے اسے ایک یونانی الاصل قرار دیا اور کہا یہ کلمہ صوف یونانی سے ماخوذ ہے جسے عربی میں حکمت کہتے ہیں اور یہ اس کا اشتقاق ہے۔

☆ بدایت ظہور تصوف و صوفی:

آخری ادوار میں پہلے اور آغاز دور تا بعین میں ایک گروہ نے خود کو عبادتوں میں مصروف رکھنے اور لوگوں سے دور رہنے کی دعوت کا آغاز کیا وہ دو ایک طرف تو قتادہ و اور خوزینہ کا دور تھا جس میں پاک ہستیوں کا قتل ہوا تو دوسری طرف جنگوں میں فتح و کامیابی اور کثرت فتوحات نے عیش و عشرت کے نئے انحرافی راستے کھول دیے۔ یہاں تک کہ امام حسین ابن علی کی شہادت کے بعد لوگوں میں پشیمانی آئی۔ لوگ دین و شریعت کی طرف متوجہ ہوئے اور کتاب و سنت پڑھنے، سیکھنے، سکھانے اور اللہ سے ڈرنے وغیرہ کی صورت حال سامنے آئی۔ کوفہ و بصرہ میں دوسری ہجری میں بعض ایسی شخصیات وجود میں آئیں جن میں امیر ایہیم بن اوسم، مالک بن دینار، بشر حامی، رابعہ عدوی عبد الواحد بن زید وغیرہ شامل ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو لہذا کھانوں سے دور رکھا اور دشت دنیا بان میں سکونت اختیار کی۔ ان کے نزدیک عالمی زندگی سے گریز مستحسن قرار پایا یہ لوگ اپنی بیوی بچے چھوڑ کر غیر ہوا و جگہوں سے مانوس ہونے لگے۔ جس طرح سابقہ ادوار میں مشرکین اور مسیحیوں کی جنگ و جدال میں مسیحیوں نے رہبانیت اختیار کر لی تھی جو بعد میں ایک عبادت کی شکل اختیار کر گئی۔ تصوف پہلی بار کوفہ میں نمودار ہوا۔

۱۔ سب سے پہلے صوفی نام رکھنے والا ابو ہاشم کوفی تھا جس نے ۵۰ھ میں شام میں قات پائی یہ سفیان صوفی اور امام جعفر صادق کا ہم عصر ہے اسی کو مختصر صوفی کہتے ہیں۔ کوفہ فارس اور یمن سے آنے والے گروہ رابعیوں کی بود و باش سے مانوس ہوئے تو وہاں سے صوفیت کا سلسلہ شروع ہوا۔

- ۲۔ عبدالکریم محمد متوفی ۳۱۰ھ یہ شخص بھی صوفی کس نام سے مشہور ہوا یہ اہل اہل بودیج تھا یہ شخص ایک فرقہ زنادیقہ کا سربراہ تھا۔ ان کا اعتقاد تھا دنیا کی ہر چیز حرام ہے سوائے قوت لایموت دنیا کی ہر چیز حرام ہے؟
- ۳۔ بعض نے کہا اس کی بنیاد رکھے والا جہد بن حیان سے جس نے ۴۸۸ھ میں وفات پائی۔
- سب سے پہلے کون صوفی بنے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔

☆ سرخیل صوفیان:

طبقات صوفی۔ ارباب فرقہ و مذاہب نے صوفیوں کی مختلف انداز میں طبقات بندی کی ہے۔ کتاب موسوعہ مہسروں ص ۲۵۲ پر لکھتے ہیں تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں صوفیوں کا ظہور ہوا جنہیں طوائف صوفیہ کہہ سکتے ہیں وہ ان صوفیوں کو تین طبقات کہتے ہیں۔ طوائف تیسری اور چوتھی صدی ہجری سے شروع ہوئے ان کے طبقات ہیں:

- ۱۔ وہ طبقہ جن کے بارے میں کہتے ہیں یہ حضرات اپنے زہد گیری میں سچے ہیں وہ اپنے زہد میں اس حد تک غلو کئے ہوئے تھے کہ وہ حدود و رسوم تک پہنچے تھے ان کی عبادت اور اعراض از دنیا دوسروں سے سوک میں مختلف تھی۔ پہلا طبقہ دگر دو ہے جو زہد میں اس حد تک صادق تھا
- ۲۔ دوسرا گروہ دنیا سے دور عبادت میں مستغرق صدر اسلام کے دور سے مخرف اور مختلف گروہوں کا قافلہ ہے ان کے ہاں شطیحات اور رموز چلتے تھے اس میں سب سے پہلے جنید ابو القاسم شراز متوفی ۲۹۸ھ ہے جنہیں صوفی سید خانہ بھی کہتے ہیں یہ زنون نوہی سے متاثر ہوا۔ کوہ و داس میدان میں صدر اسلام کے مسنونوں سے مختلف تھے۔ اس گروہ میں جنید بغدادی یعنی ابو القاسم شراز متوفی ۳۸۹ھ آتے ہیں۔

- ۳۔ شبلی شاگرد جنید: شبلی حدیث بسطی آئے، ان کے بعد طبقہ دوم میں رہد کو باطنی عبارات سے خلط کر کے پیش کیا گیا جیسے وحدت، فناء اتحی و حصول سکر، سہوے کشف بقاء مرید، عارف، احوال، مقامات شریعت جیسی اصطلاحات متعارف ہوئیں یہ خود کو اہل باطن کہواتے جبکہ دیگر علماء و فقہاء کو ظہور اہل رسوم کہتے اور انہوں نے ان سے نفرت و بیزاری کا سلسلہ شروع کیا۔

کتاب التصوف و تشیع تالیف علامہ ہاشم معروف ص ۵۲۵ پر علامہ ہاشم معروف لکھتے ہیں ابو بکر بن محمد شبلی اقطاب صوفیہ میں سے جنید بغدادی کے ساتھیوں میں سے ہے۔ ص ۵۲۶ پر لکھتے ہیں کسی نے شبلی سے پوچھا سن انت تو کہا انا نقطہ الہی تحت الباء شبلی کہتے تھے عل فی دارین غیری انا الوقت ویس فی الوقت غیری وانا نقطہ تحف الباء۔ یہ وہ دور ہے جس میں زہد کو باطنیوں کی عبارات سے خلط کیا گیا ہے۔ اس دور میں زہد کو میدان عمل اور سوک سے نکال کو فکر و نظر کے عالم میں منتقل کیا گیا۔ یہاں سے ان کی گفتگو اور کلمات میں نئی اصطلاحات نے جنم لیا اور جیسے وحدت فناء اتحی و حصول کو کشف بقاء مرید عارف احوال مقامات وغیرہ رواج پایا ساتھ ہی عقیدہ و شریعت یا ایمان و عمل میں تفرقہ شروع ہوا پھر انہوں نے اپنا تعارف اہل حقائق اور اہل باطن سے کرنا شروع کیا۔

- ۱۔ ابو یزید بسطامی متوفی ۲۶۳ھ تصوف و التصنیع ص ۵۳۰ پر علامہ ہاشم معروف لکھتے ہیں ابو یزید فارس کے شہر بسطام مجوسی والدین سے پیدا ہوئے ابو یزید کی تعلیمات قدیم بعد و مت سے لگتی ہیں اس نے دعویٰ الوہیت کیا ہے سبحانی، اعظم شافی کے بارے میں کہا تھا

هو وهواني -

۲۔ ذوالنون مصری ۲۳۵ھ۔

۳۔ صلاح ۳۰۵ھ تصوف و اشعاع ص ۵۴۷ پر علامہ ہاشم معروف لکھتے ہیں طبقات روایۃ میں آیا ہے۔ حسین بن منصور حلاج وہ فارس کے شہر شیراز میں تھے۔ جدیدان کے ساتھ حلاج طلول کے داعی تھے کبھی اتحاد کہتے تھے۔ جعفر بن معتز غلیف عباس نے ان کے قتل کا حکم دیا ان کے جسد کو جمر بغداد پر لٹکایا گیا۔ حلاج طلول و اتحاد کے بارے میں کہتا تھا۔

نحن روحان حللنا بدننا

انا من اھوی ومن اھوی انا

واذا ابصرته ابصرتنا

فلما ابصرتنا ابصرته

۴۔ ابو سعید خراسانی ۳۷۷ھ

۵۔ ابو بکر شبلی ۳۳۳ھ۔

اس فرقے میں ابو یزید بسطامی ۳۶۲ھ، ذنون مصری ۲۳۵ھ، حلاج ۳۰۹ھ، ابو سعید خراسانی ۳۷۷ھ یا ۳۸۶ھ حکیم ترمذی ۳۲۰ھ اور ابو بکر شبلی ۳۳۳ھ وغیرہ ہیں۔

۳۔ تیسرے طبقے نے تصوف کو فلسفہ یونانی سے مرع کر کے پیش کیا یہاں سے طلول، اتحاد، وحدت وجود، موجود حق، نظریات فیض اور اشراق وغیرہ وجود میں آئے حلاج ابو مہیش حسین بن منصور حلاج ۲۳۳ھ کو پیدا ہوا ۳۰۹ھ میں اسے سزائے موت دی گئی یہ فارس کے ایک زردشتی کا پوتا ہے طلول اور اتحاد کا سب سے بڑا اصولی ہے یہ قرامطی سے رابطے میں تھا اور خود کو ان الحق کہتا تھا اس کے تابعین اس کی الوہیت کے قائل تھے یہ سب وجود حق کے منکر تھے۔

☆ صوفیہ کے فرقہ:

۱۔ اصحاب طاعت: یہ ظاہر کو صاف مزین اور آراستہ کرتے ہیں۔

۲۔ اصحاب عبادت: یہ لوگ زہد و عبادت میں ہی مصروف رہتے ہیں اور دیگر تمام کاموں سے صرف نظر کرتے ہیں۔

۳۔ اصحاب ہیئہ: یہ فرائض انجام دینے کے بعد نوافل میں مشغول نہیں ہوتے بلکہ سوچتے ہیں اور اپنے آپ کو جسمانیات سے آزاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر و آفتاب میں ذکر و تہجد سے غافل نہیں رہتے اسے بہترین فرقہ کہنا سہی یا دیکھا جاتا ہے۔

۴۔ فرقہ نوریہ: ان کا کہنا ہے حجاب و جسم کا ہے حجاب نوری اور حجاب ماری۔ نوری صفات محمودہ کو کسب کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں یہ تسلیم، مراقبہ، نفس وحدت اور حالت وغیرہ میں مصروف رہتے ہیں۔ ماری شدت غضب اور حرص و آرزو میں مصروف ہوتے ہیں یہ صفات ماری ہیں چونکہ اہلس ماری ہے اس وجہ سے وہ جسد میں پڑ گیا۔ کتاب موسوعہ ادیان ص ۵۹ میں آیا ہے یہ ایک جماعت باطنی و سری اور فلسفی و سہی ہے علماء و محققین ان کے اہداف و مقاصد اور حقیقت میں شدت سے اختلاف رکھتے ہیں بعض کا کہنا ہے یہ فرقہ اسماعیلی سے تعلق رکھتے ہیں۔

بعض نے کہا ہے یہ دینی اور فلسفی ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ ان کے افکار عقائد سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف فلسفی ہیں دینی نہیں۔ ان کی گرائش فلسفہ سے پتہ چلتا ہے ان کا فلسفہ مخلوط و مرکب از فلسفیات ہے یہ یونانی، مادیہ، جند سب کا مرکب ہے جو دین کو فلسفہ کے سامنے خاضع کرنے کے

خواہیں ہیں۔ انہوں نے قرآن کی رمز سے تفسیر کی ہے تاکہ قرآن دھروں کیلئے بھی باعث ہدایت و رسا زگار نہ ہو۔ ان کا عقیدہ ہے تمام ادیان فلسفہ سے متفق ہیں ان کا کہنا ہے اس شریعت سے میل کیل و ملنے و رصاف ہونے کی کوئی امید نہیں سوائے فلسفہ کے لہذا انہوں نے فلسفہ میں کثیر کتب تصنیف کی ہیں جن میں حکمت طبعیت، ریاضی، کلام و تصوف، بحر کلام و کتب نجوم بھی شامل ہیں لیکن انہوں نے اسرار فاش ہونے کے ڈر سے تمام باتیں رمزیات اور معنیات میں پیش کی ہیں۔

☆ اسقاط تکالیف:

موقوف تکلیف ایک اصطلاح باطنی ہے جسے غالی صوفیوں نے استعمال کیا ہے۔ ان کے پاس وحدت وجود کا قائل ہونے کے بعد تکلیف ساقط ہو جاتی ہے اور پھر انسان کو شریعت پر عمل نہیں کرنا پڑتا۔ یہی اخوان الصفا، ہاشمیہ اتباع ابی ہاشم محمد ابن علی عباسی کا نظریہ ہے۔ غالی شیعوں نے سورہ مائدہ کی آیت ۹۳ کی تاویل کی ہے۔ جو امام تک پہنچتا ہے، رخص نے حق کو پہچان لیا اس سے جتنے بھی حرام کام سرزد ہو جائیں اس سے ہرز پر نہیں ہوگی کیونکہ اس پر تکالیف شرعیہ ساقط ہیں کیونکہ کمال بلوغ تک پہنچ چکا ہے۔ اس میں بعض صوفیوں کا اختلاف ہے بعض نے کہا ہے عارف واصل سے تکالیف ساقط ہوتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ان پر احسان ہے وہ ایسے درجے پر پہنچ چکے ہیں کہ اس کے بعد ان سے مشقتیں اٹھائی جاتی ہیں کیونکہ وہ مقام فنا پر پہنچے ہیں۔ اسی کا نام فتح ہے فتح اعلیٰ مقام ہے فتح کے بعد ہجرت ختم ہو جاتی ہے پھر نہ ہجرت رہتی ہے نہ الی اللہ کی منزل رہتی ہے کیونکہ فنا فی اللہ کے بعد کوئی منزل نہیں رہتی ہے۔ شعرانی نے کہا ہے میر سید شریف فرماتے تھے وہ رمضان کے روزے نہیں رکھتے تھے وہ کہتے تھے میں آزاد شدہ ہوں میرے رب نے مجھے آزاد کیا ہے بعض کہتے ہیں تکلیف انسان کے اوپر اس وقت تک رہتی ہے جب تک انسان بندہ رہتا ہے لیکن جب وہ منزل عبودیت سے ترقی کر کے ارادی تک پہنچتا ہے تو تکالیف شرعی اس سے ساقط ہو جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں امام غزالی کے مطابق سقوط تکلیف صوفیوں کی وہ حالت ہے جب ان کے پاس یا شعور آ جاتا ہے اور عبادت ان کیلئے آنکھوں کی غندک بن جاتی ہے اور رذیل کی غذا ہو جاتی ہے یہاں تک کہ ان کا صبر ختم ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں ولی سے تکلیف ساقط ہونے کا تصور یہ ہے کہ وہ نہ روزہ رکھتا ہے اور نہ زہزہ ہوتا ہے شراب پیتا ہے اور گناہ کرتا ہے۔ بعض صوفیوں کا یہی کہنا ہے جبکہ بعض دیگر صوفیوں کا کہنا ہے تکالیف کسی صورت میں مکلف سے ساقط نہیں ہوتیں چاہے وہ کہیں بھی پہنچا ہو۔ جنید کا خیال ہے سارق اور مرتکب معاصی افضل ہے ان سے جن سے تکالیف ساقط ہوئی ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے اگر کمال کی بنیاد پر کسی سے تکالیف ساقط ہو جائیں تو یہ انبیاء و رسل سے بھی تکالیف شرعی بطریق اولیٰ ختم ہونی چاہیے تھیں۔

۱۔ مجاہدت ذوقی مواجید محاسبہ اعمال نفس کی طرف یہ ایک حصہ ہے۔

۲۔ کشف حقیقت درک از عالم غیب ہے۔

۳۔ کو ان عوالم انواع و اقسام متعارف۔

۴۔ ایسے الفاظ موجد جن سے بزرگان صوفیوں نے بات کی ہے یہ شیطیات کے نام سے مشہور ہوئے ہیں ان کا ظاہر بُرا جبکہ باطن متاویل اور مستحسن ہے صوفی ذوق وجد پر نیا وہ اعتماد کرتے ہیں عملی غفلتوں کی نظر میں ایک صالح وسیلہ نہیں۔ اگر ظاہر اشیاء کو درک کر سکیں تو حقیقت تک

پہنچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے عقل میں وہی چیز آتی ہے جس پر حس کی رسائی ہے۔ عقل اشیاء کو ظاہر میں دیکھ سکتی ہے لیکن اشیاء کو حقائق اور کچھ نہ وجودی میں دیکھنا وراء عقل ہے۔ اس حوالہ سے صوفیا کی یہ رنگی اللہ سے خوف احساس عمیق صعب نفس اور ارادہ الہی کے سامنے خاضع نام اللہ کی وحدانیت پر اعتقاد نام کی وجہ سے ہے۔ وہم میں جعفر بن عبدی نے کہا ہے تصوف اپنی خصلت پر مبنی ہے وہ فقر و افتخار سے تمسک کرتے ہیں بدل و ترک اغراض و مقاصد سے تحقیق ہوتا ہے۔ کرنی نے کہا تصوف اخذ بالحقائق، لوگوں کے ہاتھوں میں جو چیز ہے اس سے وہ مایوس ہیں جنید نے کہا ہے تصوف بلا علقہ اللہ کے ساتھ رہنا ہے وہ بلوں نے کہا تصوف کسی چیز کا مالک نہ ہونا اور نہ خود کسی کی ملکیت میں ہونا ہے۔ صیری نے کہا تصوف یہ ہے کہ میں تم کو قتل نہ کرے اور نہ آسمان تم پر سایہ ڈالے۔

☆ تصوف کے قطب میں تصوف سے ملانی:

تصوف کے بیچ میں خور و نوش کرتے ہوئے بعض علماء نے تصوف کی مذمت کا ڈھونگ رچایا اور جھوٹ موٹ کا ڈھنڈو راپیا ہے۔ یہ ایک قسم کی نورہ کشتی دکھائی دیتی ہے ممکن ہے یہ کہیں حقیقت کی شکل اختیار کر لے۔ ہم اسے ایک دو مثال سے واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مدحہ کریں: قبلہ سرکار علامہ محمد حسین صاحب جو پاکستان کے غالیوں کے مجدد ہیں اپنی غلوگرائی کو چھپانے کے لئے انہوں نے پہلے مرحلے میں امام غالی محدث قبی کی ”منہاج الجنان“ میں موجود چند دعاؤں کو پڑھنا شرک قرار دیا۔ جس پر غالیوں نے از روئے مادانی پرمسکت سرکار آیت اللہ کو وہابی کا لقب دیا تو سرکار اور ان کے مقلدین پٹھری نے کہا ہم غالیوں پر لعنت بھیجتے ہیں اس کی مثال مرحوم شیخ بہلول نے یوں دی کہ اگر کسی نے پیاز کھائی اور کہا ہم نے پیاز نہیں کھائی تو منہ کھولتے ہی پیاز کی بو آ جاتی ہے۔ کیونکہ تقلید کے سرخت پابند ہیں وہ روایات سے استناد کرنے سے بہت چڑتے ہیں۔ مقلدین کی تقلید مشرکین کے بتوں کی تقلید سے بھی سخت ہے جبکہ خود آیت اللہ سرکار کے فتاویٰ کے مصداق غالیوں کی گھڑی ہو روایات کے محو سے ہیں جیسے تفسیر قبی، عسکری، سلیم بن قیس محدث نوری کی کتابیں۔

شہ عباس کبیر جو کہ خود غالیوں کے پیر و مرشد تھے اصفہان، انجمن حیدری اور قطب کے جلوسوں میں ہمیشہ آپس میں تصادم ہوتا تھا لیکن دارالافتاء کو اصفہان منتقل کرتے وقت انہوں نے حاکم اصفہان سے کہا تھا ان دنوں پر پابندی لگا کر انہیں دارالافتاء سے دور رکھو تا کہ کہیں یہ افتتاح کے موقع پر میرے لئے قاتل نہ بنیں۔

۲۔ ہمیشہ سے کربلا، معلیٰ میں عاشورہ کا دن عزائم و طرح کی دستہ و گیر دستوں سے تصادم میں چند عزا داروں کے حقیقے کرتے تھے۔

۳۔ ہمارے ملکستان میں جامع علوم مردن و دین جناب آقای محمد علی توحیدی صاحب ایک عرصہ سے نوربخش صوفیہ کی محنت پر اترے ہوئے ہیں حالانکہ اس وقت امامیہ نوربخش ہو یا خود اہل تشیع دونوں خاص کر علماء امامیہ اپنی تمام تر سخت پر خاست اور کردار و گفتار میں صوفیہ کے تہ خانہ میں سکونت اختیار کیے ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے وہ اپنی عادت کے خلاف قرآن و سنت نبی کریم کو بطور دلیل نہیں اپناتے کیونکہ بقول ان کے عبادات و محسوسات کے لئے آیات و روایات کی ضرورت نہیں پڑتی ان کے خیال میں قرآن و سنت ہمیشہ انسان کو محسوسات کی طرف متوجہ کرتے ہیں لہذا کہتے ہیں ہمیں قرآن و سنت کی بطور دلیل ضرورت نہیں پڑے گی۔

۱۔ ان کے خود ساختہ خانقاہوں پر قبضہ کرنے کیلئے ذکر و اذکار سے قرآن و شریعت کی قربانی صوفیت کی واضح نشانی ہے۔

۲۔ آخر اور بیروں کیلئے کرامات مشہور کرنا جو کہ معجزہ کا دوسرا نام ہے۔

۳۔ تقلید چاہے گزشتہ کی ہو یا حاضر کی اس پر اصرار بھی صوفیاء کا طرہ اختیار ہے۔

۴۔ شعر گرائی چاہے نعت کے نام سے ہو یا قصیدہ کے نام سے، یہ سب صوفی افکار کا خلاصہ نہج ہے۔

۵۔ صوفیوں کا دعویٰ ہے پختہ پن کا تمام کائنات کی خلقت سے پہلے موجود تھے۔

۶۔ کتمان اسرار یا رازداری۔

۷۔ اصرار و تکی فرقہ۔

۸۔ قرآن اور سنت کے مقابلے میں بیروں اور علماء سے امتنا۔

۹۔ علماء کی ایک دوسرے کے خلاف مزاحمت کی روش۔

۱۰۔ قرآن و شریعت محمد کو آئین حیات کہنے اور بنانے کی بجائے کسی اور کی تعلیمات جیسے سید نور بخشی کی تعلیمات یا کسی اور صوفی کی تعلیمات آل محمد کو آئین حیات کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دین اسلام کو پیچھے کرنے میں عادات مشترکہ رکھتے ہیں۔

☆ خواتین کو آگے کرنا:

باطنیہ جدید کے کامیاب میڈوس میں سے ایک موثر محاذ ہے۔ خواتین کو آگے لانے کی تحریک سے انہوں نے اسلام و مسلمین کو نشانہ بنایا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بہت کامیاب بھی ہوئے ہیں شائستگی کا رڈ میں اپنا مذہب اسلام لکھوانے والے نمائندگان ایوان و قانون ساز اسمبلی اپنی حلف برداری کی تقریب میں اسمبلیوں میں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے اور خود کو مسلمان پیش کرنے والے قرآن کریم اور سنت حضرت محمد کو پس پشت ڈال کر بین الاقوامی کفر و ایو کے ایماء و اشارے پر عمل کرتے ہوئے انتہائی بے شری و بے حیائی سے کہتے ہیں ہمیں خواتین کو آگے لانا ہے۔ ایسے کلمات سننے کے بعد ملک میں موجود مسلمان یا تو اپنی بے بسی و بچا رنگی سے یا بے غیرتی سے خاموش رہتے ہیں ورنہ ان کی یہ بات صریح آیت قرآن و سنت نبی کریم کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ یہ کلمات اپنی جگہ کسی دلیل و منطق پر قائم نہیں ہیں ایک زمانے میں کہتے تھے خواتین مردوں کے شانہ بہ شانہ چلیں گی لیکن اب اس سے بھی چند قدم آگے بڑھ کر کہتے ہیں ہمیں خواتین کو آگے لانا ہے۔ غرض ان کے اس طرح کے کلمات اور عمل خلق الہی کو گمراہ کرنے کے وسائل میں سے مہلک ترین وسیلہ ہیں آگے لانے سے مراد ان کی یہ ہے کہ خواتین کو ان کے ہاپ، بھائی اور شوہر کی سرپرستی اور قرآن و سنت کے اس قانون سے آزاد کرانا ہے جو خواتین کو معاشرے میں بے انتہا عزت و احترام اور تحفظ فراہم کرنے کا سبب ہیں خواتین کو آگے لانے کا نعرہ باطنیہ جدید نے ایجاد کیا ہے۔

☆ شعراء کی تقدیس و تعظیم:

فرقہ باطنیہ نے اپنے شوم اہداف کو فروغ دینے کیلئے مسلمانوں کو قرآن سنت پیغمبرؐ سے انحراف اور شاعری کے راستے پر گامزن کیا۔ اس مقصد کے لئے وہ جہلاء اور قاصد و ملحدین شعراء کے شعروں سے استناد کر کے شعر کے مقام کو اونچا دیکھاتے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف عام مسلمانوں

بلکہ علماء کو بھی شعر سے استناد کرنے کا اس حد تک عادی بنایا ہے کہ وہ شعر سے استناد کرنے کے بعد خود کو قرآن و سنت سے آزاد سمجھتے ہیں۔ اپنے مدعا کو چاہا ثابت کرنے کے لئے قرآن و سنت سے دلیل کی بجائے ایک یا چند شعروں کو کافی سمجھتے ہیں۔ اور اب تو انہوں نے صورت حال کو اس حد تک خراب کر دیا ہے کہ مسلمانوں کے تمام دینی مراکز و مدارس پر شعر و شاعری چھائی ہوئی ہے شعر کو اہمیت دینے کی وجہ سے شعراء کو بہت اہم و منزلت حاصل ہوئی ہے۔ ہم یہاں پر شعر و شعراء کی تنظیم و تھدیس کی جنایت کا، زن دیکھنا چاہیں گے کہ شعر میں کس حد تک قابیلیت و اہلیت ہے کہ وہ کسی مدعا کو ثابت کر سکتا ہو۔ کسی چیز کی حقیقت جانچنے کیلئے ایک کسوٹی کا ہونا ضروری ہے اس ترازو سے گزارنے کے بعد معلوم ہوتا ہے اس میں حقیقت کہاں اور کس حد تک پائی جاتی ہے اس کے بعد پتہ چلے گا کہ شعر کو دین میں شامل کرنے کے جرم کا، زن کس قدر ہے۔ اس مقصد کے لئے ہمیں شعر کی وہ تعریف دیکھنا ہوگی جو علمائے ادب نے کی ہے، شعر کی تعریف جو سنت پیغمبر میں آئی ہے، شعر کی تعریف جو قرآن کریم میں آئی ہے اور شعر کی تعریف جو شعراء نے از خود کی ہے۔ یہ سب بیان کرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ شعر نے اس دین کے ساتھ کیا کیا ہے۔

شعراء، ان کے دکلاء و حامی افراد اور شعر سنانے والوں کا دعویٰ ہے کہ شعر میں نیا دواثر پذیری ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر شعر میں نیا دواثر پذیری ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی شعر پیغمبر اسلام کے لئے لائق و سزاوار ہے۔ قرآن فرماتا ہے شعراء وہ لوگ ہیں کہ جن کے گرد پیش گمراہ لوگ ہوتے ہیں چنانچہ اگر یہ کسی محفل میں جمع ہیں تو سمجھ لیں یہ گمراہوں کا اجتماع ہے۔

جب شعر خود باطل ہے تو لا محالہ شعراء بھی باطل کی فروغ دینے والے ہو گئے چنانچہ قرآن کریم میں اس بات کو یوں بیان کیا ہے ﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ﴾ (شعراء ۲۲۴) قرآن کریم کی چند آیات میں شعراء و شعراء کی مذمت آنے کے بعد مفسرین و علماء اور کامرین قوم کا شعر سے دفاع اور شعراء کی حوصلہ افزائی لمحہ فکریہ ہو رہا یہ نشان ہے۔ خاص شعراء کو چاندلت سے نکالنے کیلئے سورہ شعراء کی آیت ۲۲۴ الذین علمو سے بعض شعراء کو ہدایت قرار دیکر ان کے لئے استثناء کی بات کرنے پر تعجب اور حیرت ہے۔ جبکہ دجانتے ہیں کہ ان کی یہ بات تمام قواعد و ضوابط استثناء کے بھی مخالف ہے۔

☆ تاریخ شعراء

شعراء کی تاریخ ہمیشہ جھوٹ اور غلو پر مبنی رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل شرف و فضیلت اپنے انعام میں شعر کوئی سے گریز کرتے تھے چنانچہ ملک اشعراء امرالکلیس کے بارے میں کہتے ہیں ان کے والد نے انہیں شعر کوئی کی بنیاد پر اپنے حلقہ سلطنت سے دور پھینکا تھا۔

۲۔ جیسا کہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ شعر کوئی میں ایسی قباح تھی اور ہے کہ جو شعراء ایمان لائے تو وہ فوراً شعر کوئی سے نفرت کا مظاہرہ کرتے تھے اسی وجہ سے انہیں خذری کہا گیا ہے۔

۳۔ تاریخ اسلام میں شعراء اپنی شعر کوئی کی وجہ سے کوئی مقام و منزلت حاصل کرنے سے عاجز رہے ہیں۔ شعراء حکومت سے دولت و ثروت اور مقام و منزلت حاصل کرنے کیلئے اپنے سے پہلے بڑے بڑے شعراء کے شعر اپنے نام سے گھڑتے تھے چنانچہ یہ کہا جاتا ہے معصقات سبع یعنی اسلام آنے سے ۸۰ سال پہلے امرالکلیس نے اپنے سات اشعار کعبہ پر آویزاں کیے تھے مورخین لکھتے ہیں یہ اشعار جو معصقات سبع کے نام سے

مشہور ہیں امر القیس سے جعلی طور پر منسوب ہیں یہ اس کے شعر نہیں ہیں۔ اس کا ذکر صرف دوسری یا تیسری صدی ہجری میں سامنے آیا۔
۴۔ حماد راویہ نامی شخص شعر میں اتنی نبوغت رکھتا تھا کہ وہ اپنے شعر بڑے بڑے شعراء کے نام منسوب کر کے بولتا تھا۔ غرض شعر کوئی اور منسوب اشعار اپنی جگہ خود جھوٹ ہیں۔

۵۔ شعراء کی قدر و قیمت بنی امیہ کے دور سے شروع ہوئی جب خلفائے بنی امیہ تاریخ اسلام میں اپنا مقام و منزلت دکھانے سے قاصر ہوئے تو انہوں نے شعراء سے مدد لی کہ وہ ان کی مدح میں شعر کوئی کریں اور ان کے مخالفین کی مذمت کریں۔ تاریخ اسلام میں محدود تعداد کے علاوہ شاعر سب کے سب اہل حلق، چاچوی، شراب خور، گنہگار، رائل جو تھے۔ شرافت کے حوالے سے ان کی تاریخ کے صفحات سیاہ ہیں۔ لغت اور قرآن و سنت پر بغیر اور تاریخ شعراء سے شعراء و شاعر دونوں کا باطل ہونا ثابت ہونے کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ اہل باطنیہ نے اس باطل کو دین میں کتنے مقام و منزلت پر جاگزین کیا ہے۔ اس کی چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں:

۱۔ علوم عربیہ جس میں علم صرف و نحو سرفہرست ہیں یہ دوسری ہجری کے آخر میں یا تیسری ہجری کے ابتدائی دور میں وجود میں آئے اور خوب فروغ پایا۔ اس علم کی ایسی دادر بنیاد رکھنے کی ضرورت کے بارے میں علمائے نحو لکھتے ہیں اسلامی مملکت کی حدود میں وسعت آنے اور غیر عربوں کی دارالسلام میں شمولیت سے زبان عرب کے اہل ان خراب ہونے لگے تو عربی زبان کو اور خاص کر قرآن کریم کے اہل ان کو ان سے بچانے کیلئے اس قاعدہ کی بنیاد کو ضروری گردانا گیا۔ ان قواعد کے ثبوت اور سند میں قرآن کے بعد اشعار جاہلیت سے مدد لی گئی ہے اگرچہ ان اشعار کی اپنے شعراء سے نسبت ثابت نہیں ہے البتہ انہوں نے ان شعروں سے علم نحو کی سند بنائی جبکہ قرآن جو عربی فصاحت و بلاغت کا چشم بزم تھا یہاں انہوں نے اس قرآن سے استناد کو بالکل نظر انداز کیا۔ یہ صورت حال ابھی تک سام نہاد مدارس دینی میں موجود ہے جہاں قرآن سے استناد کرنے کی بجائے اشعار مجہول المصنف سے استناد کرتے ہیں۔ قرآن و سنت اور خود قرآن کی سند کو مجہول السند شعر سے ثابت کرنے سے بڑھ کر المیہ اور کیا ہو سکتا ہے یہ وہ ناقابل معافی جرم و جناہت ہے جو در سگاہ دینی نے شعر کے ذریعے قرآن سے کی ہے۔

۲۔ انہوں نے شعر کو مقام و منزلت دینے کیلئے ہلمیت اطہار حضرت علی اور حضرت زہراء سے بھی جھوٹے اشعار منسوب کئے یہاں تک کہ بعض جدید نرد روشن خیال علماء نے زہراء کی صفات میں سے ایک صفت شعر کوئی بتائی ہے کہ زہراء اپنے بچوں کے ساتھ شعر میں بات کرتی تھیں ان کے بقول یہ ان کی سیرت کا خواہید ہوا ہے۔

۳۔ مسلمانوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کے اہل بیت اطہار کی وفات و ولادت کا دن منائیں تاکہ اس مناسبت سے ہمیں دین اسلام کے معارف حقیقی کو لوگوں تک پہنچانے کیلئے ایک موقع و بہانہ ملے لیکن انہوں نے یہاں بھی جھوٹ کا سہارا لیا اور کہا ہم یہ دن اسلام حقیقی کو لوگوں تک پہنچانے کے لئے منار ہے ہیں لیکن اسلام بتانے کی بجائے ان دنوں کو شعر و شعراء کے قبضے میں دیا۔

۴۔ آیت قرآن کی تفسیر میں ہر پھر سب سے بڑا حتم و جناہت ہے جو کئی مفسرین روا رکھے ہوئے ہیں۔ بطور مثال انہوں نے مفسرین سے شعر کے استحسان و خوبی کو ثابت کرنے کیلئے سورہ شعراء کی آیت ۲۴۴ میں موجود استثناء میں اجمال اور مبہم کوئی کر کے یہاں مومن اور غیر مومن شعراء کی تقسیم بندی قائم کی پھر کہا مومن شعراء اس سے مستثنیٰ ہیں لیکن کسی بھی مفسر نے یہاں اقسام استثناء اس کی شرائط اور نہ ہی مستثنیٰ

منہ کو نہ سنا کہ ہے کا ذکر نہیں کیا ہے جبکہ قواعد اصول کتب عربیہ کے باب استثناء کے مطابق یہ استثناء متصل نہیں بلکہ ایک استثناء منقطع ہے اور استثناء منقطع کی اہمیت اپنی جگہ روشن ہے یعنی شعراء کی پیروی کرنے والے گمراہی ہوتے ہیں ان کی گمراہی سے صرف دہی بچ سکتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں اور اس ایمان کے تقاضے کی خاطر وہ شعر کوئی اور شعر و شعراء کی محفل و مجلس میں بیٹھنے سے اجتناب اور پرہیز کرتے ہیں یہاں یہ مطلب نہیں کہ بعض شعراء اس مذمت سے خارج ہیں ایسا نہیں ہے۔ ہم یہاں پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص شاعروں کے لئے اس استثناء کو ثابت نہیں کر سکتا جبکہ یہ بدیہی حقیقت ہے کہ شعر کوئی سے شعراء نے اسلام و مسلمین پر کاری ضربت لگائی ہے اور لوہاں شرابیوں اور ماچنے لگانے والوں کی محافل کو گرم کیا ہے لہذا شعراء شاعر کی تقدیس و تعظیم بھی اہل باطن کے شوم و سائل جنٹل میں شمار ہوتی ہے۔

☆ قبور پرستی باطنیہ کی بڑی شاخ:

قرآن و سنت میں قبور کی تعمیرات، آرائش و زیبائش، برسونے چاندی کے جواہرات وغیرہ سے انہیں مزین کرنے کے بارے میں کوئی ہدایت نہیں آئی ہیں اور نہ ہی سنت نبی کریم سے اس فعل کے حق میں کوئی سند ملتی ہے بلکہ علماء و فقہانے تو اسے سطح زمین سے زیادہ اٹھانے کی ممانعت کی ہے۔ تاہم انبیاء و عظام اور ہدایت الی اللہ کی قبور کو از روئے اجتہاد استثناء دینا، انہیں شعائر دینی میں شمار کرنے کی حد تک انسان اپنے اجتہاد سے استنباط کریں تو شاید بعض کے پاس اس کی کوئی منطق ملتی ہو لیکن انبیاء کے عزیز و اقارب، زوجات و بنات اور مولود مسقوط کیلئے بھی اعلیٰ پائے کی تعمیرات کرنا بلکہ ان سے منسوب جعلی قبور بنانا اور انہیں سونے چاندی وغیرہ کے جواہرات سے تزئین و آرائش کرنا کوئی منطق نہیں رکھتا۔ وہاں حاضرین کو مشکل چہ اگاہ حیوان بنا کر پر غفل بنایا جاتا ہے اور انہیں یہ باور کر لیا جاتا ہے کہ تمام حاجتیں یہاں سے پوری ہوتی ہیں۔ یہاں سے کوئی دست خالی اور مایوس واپس نہیں جاتا گویا یہ ان کو اللہ رب العزت سے بھی اعلیٰ مقام و منزلت دینے کے براہم ہے کیونکہ بہت سے لوگ اللہ کی درگاہ میں رودہ کر اپنی حاجتوں کے پورا ہونے کی دعا کرتے ہیں لیکن دست خالی اور مایوس ہو کر واپس لوٹتے ہیں۔ دراصل یہ باطنیوں کی اختراع کردہ بت پرستی ہے جس نے دور بت پرستی کے خاتمے کے بعد باطنیوں کی ایجاد کردہ قبور پرستی کی شکل میں دوبارہ جنم لیا ہے۔ آج اگر مسلمان اپنے آئین اور حیات بخش قرآن کریم اور سنت انبیاء و مرسلین سے محروم ہو کر پسماندہ اور دہلی و خوار ہو رہے ہیں تو اس کا صدر اور عذاب ان کے بنائے ہوئے راستے پر چپنے والوں کے ساتھ ساتھ ان باطنیوں کو بھی ملے گا جنہوں نے مسلمانوں کیلئے گلی بھلوں حتیٰ اندرون خانہ آئین اسد م سے ہار کھینے کیلئے رکاوٹیں کھڑی کی ہیں۔ تعظیم و ایلاء کے نام سے پورے ملک میں اسی طرح قبروں کے منارے بلند ہیں جس طرح سابق زمانے میں میدان جنگ میں نیزے اور جھنڈے بلند ہوتے تھے اور جس طرح مغرب میں کیساؤں کے منارے بلند ہیں۔ وطن عزیز پاکستان میں ہزاروں قبور ہیں جہاں خلق الہی کو پر غفل بنا کر قرآن و سنت کے فہم اور اللہ کی عبادت و بندگی کرنے سے روک کر رکھا ہوا ہے۔ یہاں اشرف المخلوقات انسان حیوان بنے ہوئے ہیں جہاں لوگ اللہ کے حرام کردہ اعمال کو کھلے بندوں انجام دیتے ہیں۔ معاشرے میں شراب اور فحش اپنے عروج پر ہے۔ یہ سب انہی زندیق اور باطنیوں کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ جو لوگ اور علماء خود کو موحدین کی شکل میں پیش کرتے ہیں وہ اس کے حق میں کوئی دلیل نہیں دے سکے لیکن متقی انداز میں ان تمام اعمال کو تحفظ دے رہے ہیں اور اس حوالے سے انہیں کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے۔

۱۔ علمائے ادب نے شعر کی تعریف میں لکھا ہے: **اصلاح الشعر ما اكفب** ”جہترین شعروہ ہے جو زیادہ جھوٹ پر مشتمل ہو۔“ علمائے ادب کے نزدیک شعر اس وقت تک مستحق داد و تحسین نہیں بنتا جب تک باطل کو حقیقت کے الفاظ میں ملحوظ کر کے پیش نہ کیا جائے۔ اس سے معصوم ہونا ہے کہ شعر کا دوسرا نام باطل ہے۔

۲۔ نبی کریمؐ نے فرمایا ہے انسان کے پیٹ کا پیپ اور گندگیوں سے بڑھنا بہتر ہے کہ اس میں کوئی شعر ڈالیں۔

۳۔ اسلام آنے سے پہلے شعر کا تصور باطل اور خواب میں دیکھی جانے والی ایسی ہی حرکات و سکنات پر مبنی کلمات کی مانند تھا۔

۱۔ شعر کا اس سے بھی گندہ و رباطل ہونا ثابت ہے جیسا کہ سورہ انبیاء آیت ۵ سے بھی واضح ہے کہ شاعرنا پسندیدہ اور قائل مذمت لوگ ہوتے ہیں۔ ﴿وَبَنِي قَالُوا أَضَلُّوا أَسْهَأَ بَنِي الْفِرَافِ بَنِي هُوَ شَاعِرٌ فَلْيُكَلِّمْنَا بَلَايَةً نَّكْمًا لَّزَسَلْنَا لَوْلَا لَوْلَا بَلَكُمُ يَهْ لَوُكُتْ هِي كَهِي كَهِي سَبْ خَوَابْ هِ پَرِشَاں كَا مَجْمُوعْ هِ بَلَكُمُ يَهْ خُودِ غَمْبَرِ كِي طَرَفْ سِ افْتِرَاءْ هِ بَلَكُمُ يَهْ شَاعِرْ هِي اور شاعری كر رہے هِي ورنہ ايسی نثانی لے كر آتے هيسی نثانی لے كر پہلے غمبَر بھیجے گئے هتے﴾

۲۔ شاعر دور جاہلیت میں پست ترین انسان ہوتے تھے چنانچہ سرزمین عرب کے بادشاہ نے اپنے فرزند امراء اللہیس کو شعر کوئی پراہنی ولی عہدی سے دور کر کے اپنے حلقے سے نکال دیا تھا۔

۳۔ جاہلیت میں شعراء کو دیوانہ اور مجنون سمجھا جاتا تھا چنانچہ مجنون اور دیوانوں کو شاعر کہا جاتا تھا یعنی جس کی بات پر اعتبار ممکن نہیں اسے شاعر کہتے تھے۔ جیسا کہ سورہ صافات آیت ۳۶ میں آیا ہے۔ ﴿وَيَقُولُونَ إِنَّمَا لَنَا شَاعِرٌ مَجْنُونٌ﴾ اور کہتے تھے کیا ہم ایک دیوانے شاعر کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔

۴۔ وہ شعراء جو جاہلیت کے دور میں شعر کوئی کرتے تھے اسلام لانے کے بعد انہوں نے شعر کی برائی اور نا پسندیدگی کو دیکھ کر شعر کوئی چھوڑ دی۔ انہیں شہری کہتے تھے۔

۵۔ اللہ پاک نے فرمایا شعر اس قدر نا پسندیدہ اور آلودہ چیز ہے کہ ہم نے اپنے نبیؐ کو شعر نہیں سکھائے اور نہ ہی شعر ان کیلئے لائق و سزاوار ہے۔ ﴿وَمَا عَلَّمْنَا الشُّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾ (یس ۶۹) اس آیت سے ان کا یہ دعویٰ باطل ہو گیا۔ یہاں یہ سوال نہایت اہمیت کا حامل ہے کہ جب شعر کہتا اور شعر و شعراء کی محفل میں بیٹھنا اور اپنے دعوے کی دلیل و ثبوت میں اپنا کسی شاعر کا شعر پیش کرنا اس نبی کریمؐ کی شان کے خلاف ہے کہ جن کی پیروی کرنا ہمارے مسلمان ہونے کی دلیل ہے تو پھر شعر و شعراء کی محفلیں سبنا اور اپنی بات کی سند میں شعر پیش کرنا ان لوگوں کو کیسے پسند آسکتا ہے۔ جو خود کو خدام و پیروکار محمدؐ کہتے ہیں کیا شعر و شعراء کے بارے میں قرآن کریم کی حکم اور واضح و روشن آیات اور سنت و سیرت حضرت محمدؐ کے خلاف عمل کرنا مسلمان ہونے کا ثبوت ہے یا مسلمان کے دائرے سے نکلنے اور منافقانہ اور کافرانہ مشرکانہ راستے پر چلنے کا ثبوت ہے۔

☆ علمانیہ :

روشن خیالی یا علمانیت جسے عربی زبان میں علمانیہ کہتے ہیں۔ یہ عین پر کسرہ کے ساتھ مادہ علم سے ماخوذ ہے اس صورت میں یہ کلمہ مادہ علم سے مشتق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں علم کا ترجمہ انگریزی زبان میں سائنس کیا گیا ہے بعض نے عین پر فتح لگائی ہے۔ اس صورت میں یہ کلمہ مادہ علم سے ماخوذ ہے اس کلمہ کے ساتھ الف اور نون زائد بطور غیر قیاس اضافہ کیا گیا ہے پھر اسے یا نسبت دی گئی ہے۔ جس طرح روح سے روحانی اور نفس سے نفسانی ہے اسی طرح علم سے علمانی بنایا گیا ہے۔ اس کلمہ کا ترجمہ لادینیہ یا دنیویہ کیا گیا ہے لیکن انہوں نے لوگوں کو شک میں رکھنے کیلئے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ وارۃ المعرفہ طائوفی میں اس کا ترجمہ سیکولرزم کیا گیا ہے یعنی ایسی حرکت اجتماعی جس کا مقصد لوگوں کو توجہ بہ آخرت سے باز رکھنا جس کا مقصد تہ امور دنیا کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ سابق زمانہ میں لوگ زیادہ تر دنیا سے صرف نظر کرتے اور اللہ اور آخرت کیلئے زیادہ توجہ دیتے تھے اس فکر سے روکنے اور مقابلہ کرنے کیلئے انہوں نے لفظ سیکولرزم کا انتخاب کیا ہے تاکہ اس لفظ کے ذریعہ انسان انسان کی طرف زیادہ توجہ ہو اور اپنی آرزوؤں اور امانوں کی طرف مائل ہو۔ قاسم جدید میں اس کلمہ کا ترجمہ دنیوی یا توجہ بہ دنیوی کیا گیا ہے اس صورت میں ایمان بہ آخرت عبادت و بندگی الہی ہر نکل شتم یا محدود ہو گئی ہے انسانی زندگی، امور عامہ اور حکومت سے صرف نظر کرنے کی خاطر مغرب میں علمانیت کو جنم دینے کا سبب ارباب کلیسا تھے۔

فکری اور نفسی و تاریخی اور واقعیت کی بنیاد پر عالم غرب میں علمانیت وجود میں آئی ہذا مغرب میں اس کا کوئی جواز نہ تھا لیکن مشرق یعنی اسلامی ملکوں میں اس کے لانے یا آنے کا کوئی جواز نہیں بننا دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں علمانیت مغرب کیلئے سازگار کوارا اور مفید اور نفع بخش ہے لیکن مسلمان ملکوں میں مشرق زمین پر رہنے والوں کیلئے یہ علمانیت مفید و سازگار نہیں بطور مثال مسیحیت اس تقسیم کی قائل ہے کہ قیصر کا حق قیصر کو دے، حکومت کے سامنے تقسیم ہو جاوے اور حاکم کا جو حق ہو وہ حاکم کو دے اور جو حق اللہ کا ہے وہ دیکھا کیلئے ہے۔

ان کی یہ منطق ان کے کہنے کے مطابق انجیل کی روایت کے مطابق ہے کیونکہ اس فکر سے مغرب مانوس ہے۔ مغرب میں انسان کے اوپر ایک حق ہے جو اس نے حاکم کو دینا ہے اور ایک حق ہے جو اس نے اللہ کو دینا ہے لیکن یہ بات مسلمانوں میں مشرق میں نہیں چلتی کیونکہ مغرب اللہ کا تصور نہیں رکھتا جو ہم رکھتے ہیں۔ ہمارے عقیدہ کے مطابق اللہ محیط کل شہد بر علی کاشی ہے اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کے علم سے کوئی ذرہ مخفی نہیں ہے۔ آسمان و زمین اس کی نظر میں ہیں اسکی رحمت اور علم ہر چیز سے وسیع ہے اس نے ہر چیز کی ایک قدر معین کی ہے۔ انبیاء پیشین و منظرین بن کر آئے ان کے ساتھ کتب مازل ہوئیں تاکہ وہ لوگوں کے درمیان عدالت قائم کریں یہ ہمارے اللہ کے ہمارے میں تصورات ہیں۔ اسلام مغرب کے پاس موجود تصور الہ کو نہیں مانتا۔ مغرب والوں کے پاس جو اللہ کا تصور ہے اس کے تحت (نعوذ باللہ) اللہ مسکین ہے اس اللہ کی حکومت انسان و کائنات کے بغیر نہیں چلتی۔ جبکہ اسلام قابلِ دویت نہیں ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک اللہ کا جو تصور ہے وہ انسان کو وہ حصوں میں تقسیم نہیں کرنا کہ ایک حصہ اللہ کو دے دیں اور ایک حصہ کلیسا کو دے دیں اللہ رقیص میں نزاع اور دعویٰ نہیں ہے قیصر اللہ کا بندہ ہے حکم الہی کے سامنے خاضع ہے اور اس کے کما حقہ دین کا دیگر تمام ہندوں کی طرح پابند ہے۔

دین تو حید و عبودیت و ولایت اور اطاعت میں شرک قابلِ قیاس نہیں ہے مسلمانوں کے پاس کوئی غیر اللہ ولی و حاکم حقیقی نہیں۔ مسلمان کا کل وجود

اللہ کیسے ہے ان کی حیات اللہ کیسے ہے جیسا کہ سورہ انعام ۱۶۲ میں آیا ہے ﴿قُلْ إِنْ صَلَّيْتُ وَنُكَّيْتُ وَصَلَّيْتُ وَنُكَّيْتُ وَصَلَّيْتُ وَنُكَّيْتُ﴾۔ دین اسلام کی مثال پاپ کے دین جیسی نہیں ہے اگر دین مسیح کو حکومت سے الگ کریں یا حکومت کے قیصر کو پاپ سے جدا کریں تو یہاں ایک دوسرے کو زیادہ نقصان نہیں پہنچتا کیونکہ سلطنت پاپ اپنی جگہ قائم ہے اس کی قوت و قدرت سب اپنی جگہ موجود ہے یہ کوہِ اوراد دین لوگوں نے علمائیت کا غلط ترجمہ کر کے اس سے استفادہ کیا ہے انہوں نے علمائیت کو مترادف علمیت قرار دیا ہے یعنی علمائیت کا معنی ہے کہ ہم علم و عقل کے استعمال کے داعی ہیں جبکہ اسلام ضد عقل و علم ہے۔

یہ ایک کھلی اور بالکل واضح غلط کوئی سے کیونکہ علم، علمائیت میں بہت فاصلہ و فرق ہے علمیت علم سے منسوب ہے ہم علم کے فیصلہ کو تسلیم کرتے ہیں ہم مادی و دینی اور شہری و لشکری زندگی میں اور سیاست، اقتصاد، اخلاقیات اور جماعتیت میں اپنی زندگی کو علم کے مطابق چلاتے ہیں وہ دوسرے لوگ ہیں جو ہوائے نفس، اپنی سب خواہشات، عواطف اور جذبات و سیاست میں وہی مفروضات اور تقلید کی پیروی کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک علم سے مراد وسیلہ قطع کا قائم ہونا ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو علم کے عنوان کے ذیل میں ہیں لیکن حقیقت میں وہ علم نہیں جو چیز علم نہیں وہ اس کیسے علم کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے ہمارے میں اللہ سورہ نجم کی آیت ۷۸ میں فرماتا ہے ہم مسلمان علم کا احترام کرتے ہیں علم کے فیصلہ کو تسلیم کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو دین ہے وہ وحی کے ذریعے ملنے والے علم پر مبنی ہے ہم نے اپنی تاریخ میں دین و علم میں تناؤ کچھ نہیں دیکھا جس طرح مغرب نے دیکھا ہے۔ جس علم کی تعریف مغرب نے کی ہے وہ علم دین سے متصادم ہے کیونکہ ان کا علم محسوسات تک محدود ہے۔

لفظ علمائیت کا مہذب ترجمہ لا وینیت ہے یعنی دنیا کے حوالے سے دین کو کوئی سروکار نہیں اور دین زندگی بنانے میں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا۔ یہ علمائیت سے مراد دنیاوی زندگی ہے۔ یہ تصور انقلاب فرانس کے بعد وجود میں آیا اور رفتہ رفتہ خود ایک شعار اور مہذب بنا اس فکر نے مغرب میں اٹھارہویں صدی کے آخر میں فروغ پایا انقلاب فرانس اور اس کے نعرے درحقیقت یہودی مکاتروں کی تدبیر تھی۔ یہ یہودی رہنما خوروں کا عالمی اقتصاد کو قابو کرنے کا ایک منصوبہ تھا۔ داعیان علمائیت کا دعویٰ ہے انسان و مسائل اور علم کے ذریعے یہاں پہنچا ہے کہ علم مذہب دین اور تعلیم دین سے متناقص ہے۔ مغرب والوں نے علم جدید اور دین کے درمیان میں تناقص ہونے کو ثابت کرنے کیلئے مختلف ذرائع ابلاغ اور نظام درسی اپنائے ہیں۔ انہوں نے اپنے مدعا کے لیے ایک ایسی تمہید باندھی جس کے تحت دین کو زندگی کے مسائل سے جدا کیا جائے خاص کر کے قانون مدنی، سیاست اور حکومت، اقتصادیات، جنگ و صلح، اخلاقی روابط اور اجتماعی امور میں دین کو کلی طور پر جدا، منہا کریں اور دین کو تنہا معبد خانوں کی چار دیواری میں یا فکری اور عبادت کی حدود تک محدود رکھیں یا بعض رسومات شادی اور تدفین امورات تک محصور رکھیں۔ اگر کوئی شخص متدین رہنا چاہے تو اس کیسے ضروری ہے کہ وہ اپنے دین کو اپنے عقائد اور اپنی عبادات تک محدود رکھے یا چھوٹی موٹی رسومات و رواج تک محدود رکھے اور دین کو زندگی کے دیگر شعبوں میں مداخلت کی اجازت نہ دے۔ ان کے خیال میں زندگی کے دیگر شعبوں میں دین کی بالادستی و رہنمائی نہیں ہونی چاہیے اس حوالے سے متدین افراد کی ہرگز مداخلت بھی انہیں قبول نہیں علمائیت نے اپنے اوپر دو قسم کی عبادت رکھی ہے

۱۔ عقائد دین اور عبادات میں یہ غیر جائیداد ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ دین کو بالکل ختم کریں بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ دین کو اپنے دائرے اور خصوصیات تک محدود رکھیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ دین کو امور دنیاوی میں داخل کریں گے تو اس سے فساد پھیلے گا۔ اور حیات دنیا ترقی

وہمیت سے دور محروم ہوگی۔ کیونکہ ان کے خیال میں تعلیم دین درحقیقت امور دنیاوی اور امور زندگی کے لئے سازگار نہیں کیونکہ تعلیم دین نہ علم پر مبنی ہے اور نہ ہی یہ علم و عقل سے محفوظ ہے جبکہ عبادی کا دوسرا گروہ کھلے عام دین کے خلاف جنگ اور دشمنی کا اعلان کرتا ہے اور دین کو کلی طور پر ختم کرنے کے لئے بھرپور طاقت و قدرت کو استعمال کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک دینی عقائد جس قسم کے بھی ہوں وہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں اس قسم کا عبادی لباس پہننے والے اپنے پاک مقاصد کی خاطر ہر قسم کے مکر و فریب، ظلم و تشدد کرنے اور حقائق کو مخفی کر کے نئے قانون جعل کرنے اور نیا تعلیمی نصاب بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے اس میں جائے شک نہیں کہ جو خود کو دین کے بارے میں غیر جانبدار دکھاتے ہیں اور دین کو اپنی حدود میں محدود رکھنے کے داعی ہیں وہ بھی اس دعوے میں بچے نہیں بلکہ انہوں نے اس لباس کو بطور رفاق پہنا ہے یہ ان کا منافقانہ جھنڈ ہے کہ دین داروں کو دھوکہ دیا جائے یہ ان کی دین سے جنگ کا سیاسی مرحلہ ہے۔ یعنی ترتیب سے دین کا خاتمہ کریں اور جب انہیں قدرت ملے تو یہ دین کو کلی طور پر ختم دبا دو کریں اور اس وقت وہ دین سے اعلان جنگ کر سکتے ہیں ان کا خود کو غیر جانبدار دکھانا دیندار و متدین افراد کو ہر طور پر خوش کرنا ہے۔ جو افراد عبادی کا معنی دنیاوی حیات لیتے ہیں ان کا کہنا ہے دینداروں کے ساتھ مصالحت کرنی چاہیے ان کا بھی حق ہے کہ وہ جو اعتقاد رکھنا چاہتے ہیں رکھیں اور جس فکر کو اپنانا چاہتے ہیں اپنائیں۔ اس سے ان کا مقصد ہے تمام مذاہب فکری و سلوکی جو مخالف دین ہیں ان سب کو اجازت دی جائے چاہے یہ دین سے منافی و متصادم ہی کیوں نہ ہوں۔ غرض علانیہ ایک شعار علمی ہے یہ دکھاتے ہیں کہ ہم حقائق علمی کو تسلیم کرتے ہیں ہم علم کے داعی ہیں ہم علم کے حامی ہیں اور مخفی طور پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ دین علم سے متنافس ہے یہ کہتے ہیں دین کا دائرہ عقائد، اخلاقی اور عبادات و رسومات دینی تک مخصوص و محدود ہے لیکن حیات دنیاوی میں دخل دینے کا حق صرف عقل اور وسائل علمی کو حاصل ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے دین کو کنارے پر لگایا ہے اس فکر کو ختم دینے کا سبب اور محرک یا علت یہ ہے کہ مغرب میں دین نہر انیت تحریف کا شکار ہوا اور اس دین میں بہت سی غلطیاں شامل ہو گئیں تھیں جس کے نتیجے میں کلیسا سے مربوط افراد یا ان سے منسوب اصطلاح دیندارانہ انتہائی فساد میں ڈوبے ہوئے تھے یہاں تک کہ دین نصاریٰ اور دین دار نصاریٰ مغربی دانشوروں کیلئے ایک خرافات کی صورت نکلی اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق ورشتہ نہیں ہے۔ وہاں ظلم اجتماعی اور فساد پھیلا ہوا تھا یہ صورت حال جو مغرب میں تھی وہ کم کم پھیلتے پھیلتے مشرق اسی میں بھی پہنچی لیکن ان فرزند ان اسلام کے ذریعے بطور تحفہ مسلمان ملکوں میں پہنچی جو وہاں تعلیم حاصل کرنے گئے تھے۔ اسے فروغ دینے کیلئے مغرب والوں نے ہر قسم کے وسائل ذرائع توانائیاں فراہم کیں۔ اس طریقے سے علانیت طاقت و قدرت کے ذریعے مسلمانوں میں پھیل گئی بلکہ یوں کہیں کہ استعمار غربی کے لشکروں نے طاقت، دی، مکر و فریب اور دھوکے سے اسے مسلمانوں میں پھیلا یا سپہ علانیت جو سکولرزم کے نام سے معروف ہے، پہلی بار مسلمانوں میں بڑی شد و مد اور انتہائی بے شرمی کے ساتھ کمال انا ترک کے ذریعے اور ان کی حکومت کے دوران منظر عام پر آئی۔ وہاں سے یہ تحریک چلی کہ دین کو سیاست سے جدا رکھیں انہوں نے کہا کہ سیاست میں کوئی دین نہیں اور نہ دین میں سیاست ہے اس طرح علانیہ یا عقائدی زندگی کے تمام شعبوں میں فروغ پاتے گئے یہاں تک کہ علانیت مسلمانوں کے نصاب تعلیم میں داخل ہو گئی پھر دین کو نصاب تعلیم سے الگ کیا گیا سیاست حکومت میں علانیت آگئی اور دین کو معطل کیا گیا اور اقتصاد اور مالی نظام میں علانیت آئی۔ چوتھے مرحلے میں شہری قانون میں علانیت داخل ہوئی اور پانچویں مرحلے میں اعلیٰ فن و ہنر میں علانیت آئی۔

☆ فرقہ باطنیہ کے بڑے داعی:

مقام سوادہ جو رے اور ہمدان کے درمیان میں ہے ایک جماعت باطنیہ تشکیل دی گئی۔ انہوں نے اپنی عید کی نماز پڑھی تو دالی نے انہیں گرفتار کیا۔ بعض لوگوں نے ان کی سفارش کی تو انہیں چھوڑ دیا گیا۔ بل سوادہ کے مؤذنین میں سے ایک کو انہوں نے قتل کیا۔ جب نظام الملک کو پتہ چلا تو انہوں نے تحقیق کی اور جس نے اس مؤذن کو قتل کیا تھا اسے قتل کر دیا گیا۔ باطنیہ نے اس کا بدلہ لینے کیلئے اپنی طرف سے ایک آدمی کو نظام الملک کے پاس بھیجا جس نے نظام الملک کو قتل کیا اس کے بعد ان کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے نقب زنی اور لوگوں کو قتل اور ان کے مال کو غارت کرنا شروع کیا یہاں تک انہوں نے اصفہان کے قلعہ پر قبضہ کر لیا جسے سلطان ملک شاد نے بنایا تھا۔ انہوں نے احمد بن عبد الملک عطاش کو تاج پہنا دیا انہی کا ایک داعی امام حسن بن صباح تھا اس نے مذہب کو احمد بن عبد الملک سے لیا تھا۔ پھر یہ شخص مصر گیا یہ ایک ذہین، سمجھدار اور عاقل انسان تھا اور علم حساب، ہند سوار نجوم کو جانتا تھا اس کے بعد یہ مرزا آیا ہاں اس نے طاقت، تلوار اور قلم سے اپنے مذہب کو فروغ دیا۔ سب سے پہلے جو قتل اس نے انہی مادیوہ قلعہ موت پر قبضہ تھا قلعہ موت قزوین میں ایک محکم جگہ پر بنا تھا اس کے بعد اس نے شہر کے دوسرے علاقوں پر بھی قبضہ کیا یہاں تک کہ اس کے قدم فارس میں جم گئے۔ اس کے پاس ایک گروہ تھا جو جان کی پروا نہیں کرتا تھا۔ ان کے رؤساء جسے قتل کرنا چاہتے تھے اس گروہ کو استعمال کرتے تھے یہاں تک کہ وہ بادشاہ اور سلطانوں کے دربار تک سرایت کر گئے اور انہوں نے بہت سے امراء، رؤساء اور کبریٰ کو قتل کیا ان کی جمعیت میں اضافہ ہوا یہاں تک کہ ان کے مخالفین ان سے مرعوب ہو گئے کسی کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے گھر سے بغیر کسی پیو کے نکلے۔ ان حالات میں سلطان برکیاروق ان سے لڑنے کیلئے تیار ہوئے یہ ان کے پیچھے گئے اور ان کے گروہ کو پکڑ لیا اور اس گروہ سے تعلق رکھنے والوں کو بھی قتل کیا۔ یہاں تک ۳۵۴ھ کو امیر برکش اکبر جو سب سے بڑے امیر تھے سلطان خجرتھے ایک بڑے لشکر کو مال اور اسلحہ کے ہمراہ روانہ کیا وہ اسماعیلیوں کے شہر پہنچا اور اسے دیران کیا لیکن ان کے جانے کے بعد یہ لوگ دوبارہ یہاں آئے اور ان کی قوت میں اضافہ ہوا۔ خراسان، ورائے نہر سے جانے والے افراد کو انہوں نے قتل کیا یہ رات کو حملہ کرتے اور مال کو غارت کرتے تھے۔ ۵۰۰ھ میں سلطان محمد بن احمد بن ملک اور اس کی جماعت نے راستہ کو بند کیا اور لوگوں کے مال کو لوٹ لیا بہت سے لوگوں کو قتل کیا جن کا شمار نہیں تھا اور اطراف میں موجود بادشاہوں پر ماییت لگائی لوگوں کے مال کو قبضہ کیا تو لوگ ان سے جنگ کیلئے تیار ہوئے۔ قلعہ اصفہان پر انہیں دو بار محصور کر دیا گیا چنانچہ اس کے نزدیک ایک پہاڑ پر یہ لوگ چڑھ گئے اور پھر بہت سے لوگ ان کے ساتھ جمع ہوئے قلعہ کا ہر طرف سے محاصرہ کیا اور ان کے بہت سوں کو قتل کیا ہر طرف سے محاصرہ توڑ لیا یہ لوگ کچھ نہیں کر سکے اور مجبور ہوئے کہ قلعہ کو تسلیم کریں پھر انہوں نے قتل غارت کی پھر سلطان نے ان سے جنگ لڑی اور ابن عطاش اور ان کے بیٹے کو قتل کیا اور ان کا مثلہ کیا ان کی بیوی نے خود کو اوپر سے نیچے گرا کر مار دیا اس طریقہ سے یہ بلا ۱۲ سال تک چلتی رہی پھر ابن صباح قلعہ موت کی طرف گیا اور اس کا محاصرہ کیا اور انہیں بھوک و پیاس سے عرصہ سال کیا لیکن اس دوران سلطان محمد وفات پا گیا اور باطنیہ کو دوبارہ موقع مل گیا۔

☆ باطنیوں کے گروہ بندی:

باطنی اپنے عزائم و منویات کو پھیلانے کیلئے رقم خیر خرچ کرتے ہیں چونکہ وہ دین و منطق کے دروازے سے داخل ہونے سے عاجز و ناتواں ہیں لہذا وہ رحم دلی و ہمدردی اور دینی انسانیت کی خدمت و فضائل عمل خدمت خلق جیسی خود ساختہ حدیث کے کتبے اٹھ کر داخل ہوتے ہیں لیکن اپنے عزائم کے حصول میں مختلف طریقے رکھتے ہیں ہر فرقہ الگ الگ کتبے انتخاب کرتا ہے۔ شیعہ شخصیات اور علماء کے اندر نفوذ کرنے کے دروازے کا نام خمس و وجوہات شرعیہ ہے یہ نہ سمجھیں کہ یہاں لوگ خمس و وجوہات صرف دینی جذبے کے تحت دیتے ہیں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ سب ایسے نہیں ہیں یہ صرف بعض سادہ لوح مومنین ہیں جو اپنی تنخواہ، دکان یا ٹھیلے کی درآمد سے کچھ رقم حساب کر کے یا بطور اندازہ و تخمینہ ادا کرتے ہیں لیکن یہ مالیات جو لوگ اس وقت دین کے کام سے خرچ کرتے ہیں ان سے عطا و اکرام، امام یا رنگاہوں اور ان گنت عظیموں اور انجمنوں کا کچھ نہیں بنتا یہ دین کے کام پر جمع ہونے والی کل رقم کا دسواں حصہ بھی نہیں بنتی اس لئے باقی نو حصے باطنیہ پورا کرتے ہیں باطنیہ مند بہ ذیل ۱۰ گروہوں پر خرچ کرتے ہیں:

۱۔ گروہ فاضلین و فاضلین اور لادین مسلمان پر دین حلی اور کذریعے فلاح و بہبود اور اداروں کوں کی معاونت کے کام سے خرچ کرتے ہیں۔
۲۔ سرمایہ داروں کے توسط اور علمائے اعلام کے ذریعے خرچ کرتے ہیں۔ علمائے اعلام فقہاء کو دیئے جانے والے اسواں خمس و وجوہات شرعیہ نہیں ہوتے بلکہ یہ باطنیہ کی تحریک دینی کیلئے رکھی گئی بچت ہے۔

بنابر نقل مرحوم و مغفور شیخ علی دولتی آپ نے آیت اللہ گلپایگانی سے سنا کہ آپ فرماتے تھے مرجع بننے سے پہلے جو خمس لاتے تھے وہ جوہ شرعیہ ہوتا تھا ابھی خمس کے کام سے ہمارے پاس جو رقم ملتی جاتی ہے وہ رشوت ہوتی ہے چنانچہ اس وقت ہمارے ملک میں سرمایہ دار جو خمس آیت اللہ بہاء الدین کو دیتے ہیں وہ رشوت ہے تاکہ ان سے تجارت و کاروبار کیلئے دینا حاصل کیا جاسکے اور وہ تجارتی مواقع سے استفادہ کی سفارش کریں۔ باطنیہ کے خمس دینے کا اصل مقصد تحریک دینا ہوتا ہے اس پر ہمارے پاس بہت سے دلائل ہیں۔

۱۔ یہ سرمایہ دار اکثر و بیشتر نہ صرف بے دین ہوتے ہیں بلکہ دین کی بنیادی چیزوں کی پابندی بھی نہیں کرتے مثلاً صوم و صلاۃ اور حجاب وغیرہ کی پرواہ نہیں کرتے لیکن بالکل دینی سے قس ضرور دیتے ہیں۔

۲۔ کبھی کہتے ہیں ہمارے عہد کی اجازت لائیں کبھی کسی بھی عہد کی اجازت کو کافی گردانتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں ہم نے آپ کو خمس دینے کی خود اجازت لی ہوئی ہے۔

۳۔ ایسی ہی رہنمائی کی جاتی ہے کہ عوام و امم و دربار کی بات اپنے ملک کی حکومت کے لئے نمونہ بن جاتی ہیں جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔
اگر ایسے افراد کے پاس کسی اور علاقے کا کوئی سادہ لوح عالم دین آجائے تو یہاں ملاقات نہیں کریں گے یا اس کا تعارف سننے کے بعد ملاقات سے معذرت کریں گے یہ ملاقات کے لئے کثیر شرائط عائد کریں گے۔ سمجھیں جو عالم دین کہتے ہیں اسراف کنندہ اخوان شیاطین ہے لیکن وسیع رقبے پر ترغیب و آرائش میں منفرد رہنمائی کھڑی کرتے تو وقت اسراف بہتیرا خیال نہیں کرتے تو وہ سرمایہ داران چیزوں کا خیال کہاں کریں گے جنہوں نے عمر بھر کبھی دین کو پروا نہ چھو ہے۔

۴۔ سرمایہ دار اپنی مرضی سے ایسی عمارتوں کیلئے خطیر رقم دیتے ہیں لیکن کبھی اس بارے میں تحقیق نہیں کرتے آیا ان کے پیسے سے بنائی ہوئی عمارت میں دین نامی کوئی چیز پڑھائی جاتی ہے یا نہیں۔

۶۔ سرمایہ دار کبھی بھی احکام و تقیہات قرآن و سنت نبی کریم اور اہل دین کو اٹھانے کیلئے رقم خرچ نہیں کرتے اگر سرمایہ داروں کے پاس بہت کم درجے کی بھی دین و دیانت نامی کوئی چیز ہوتی تو مسلمان ملکوں میں کب کا قرآن و سنت کا احترام و نفاذ ہو چکا ہوتا اس کے ساتھ دولت پرستی، عداوت پرستی، فرقہ پرستی اور قوم پرستی، اسراف، تبذیر اور عیش پرستی جیسے کفرانہ و شرکانہ و منافقانہ انداز زندگی کا خاتمہ ہو چکا ہوتا۔ قرآن و سنت کے منافی کسی بھی بات کو آئین و قانون کا نام نہ دیا جاتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ سرمایہ داروں کے پاس دین نہیں ہوتا اور نہ ہی ابھی تک کسی عالم نے اس تک اس دین کو پہنچانے کی کوشش کی ہے جو قرآن و سنت کے عین مطابق ہو۔ سرمایہ داران عمارتوں میں صرف قاعدہ پیرنا القرآن کی حد تک نگرانی کرتے ہیں۔ معاشرے میں آئے دن بڑھتی ہوئی بے دینی میں سرمایہ دارانہ علماء و دونوں برادری کے حصہ دار ہیں۔ دونوں خود ساختہ افکار و عقائد و رسومات کو دین کے نام سے زندہ رکھنے اور قرآن و سنت میں موجود اصل و حقیقی اور شر آور و نجات دہندہ اسلام کو عام و رائج ہونے سے روکنے کیلئے کوشاں رہتے ہیں۔

☆ اہداف مخصوصہ باطنیہ:

۱۔ اہداف شومہ باطنیہ میں اصل ہدف دین اسلام کا خاتمہ کرنا ہے۔

۲۔ چاہتے ہیں مسلمانوں کو کئی طور پر اسلام سے خارج کریں۔

۳۔ مسلمانوں کے دلوں میں اپنے دین کے بارے میں شکوک و شبہات جنم دیں۔

۴۔ قائمہ حکومت کفر و زندہ دای و کے لئے باطنیہ نے کسی کی چھتری کے نیچے جگہ بنائی۔

۵۔ تمام مضمون اسلامی قرآن اور سنت نبی کریم کی تائید کرتے ہیں۔

۶۔ اظہار مذہب تبلیغ ہے کیونکہ ان کے عقائد ان کے اہداف کیلئے سازگار ہیں۔

۷۔ اسلام موجب اہل بیت کا مظاہرہ کرنا۔

۸۔ تمام مضمون اپنی جگہ ظاہر و باطن رکھتے ہیں کا عقیدہ۔

جواد مشکور تحریر فرماتے ہیں فرقہ شناسوں کا یہ کہنا ہے کہ باطنیہ مختلف فرقوں میں سے ایک ہے لیکن یہ تعریف قطعاً درست نہیں ہے بلکہ تعریف اس طرح سے ہے کہ باطنیہ گروہ عہد اسلام کا نام ہے جنہوں نے اپنی عزائم و منویات کو عملی جامہ پہنانے کیلئے دوستی اہل بیت کو بطور چھتری استعمال کیا ہے، اس طرح درحقیقت فرقہ باطنیہ کے تمام جنایات کو کم دکھانا مقصود ہے باطنیہ وہ گروہ منافقین ہے جنہوں نے کچھ دیر دوستی اہل بیت کا ڈھنڈورا بجایا ہے صوفیہ جو کہ اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں وہ باطنیہ کا صداق جلی ہیں باطنیہ ہی موجود فرقہ و مذاہب ہے ان کا مؤثر ترین حربہ یہ ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ ظاہر مضمون اسلام کا نام ہے صرف نظر کرتے ہیں اور ایک معنی باطن کی طرف متوجہ کرتے ہیں جو کہ ممکن البصیر ہے پھر اس تک رسائی کیلئے بیت امام کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور امام سے رہنمائی حاصل کرنے کیلئے تسلیم محض کی شرط لگاتے ہیں ان کے جال سے

کسی کو بھی نجات حاصل نہیں یہ فالوٹ نامقدس کے مرتکب ہیں:

۱۔ ایک طرف کہتے ہیں ہمیں اپنے فرائض کیلئے کام کرنا ہے۔

۲۔ اتنا داسلامی کی تحریک چلاتے ہیں۔

۳۔ تقدیم ادیت کی دعا ہے جس سے ان کا مقصد ہے کسی نہ کسی طرح سے اسلام کو عملی دنیا میں آنے سے روکا جائے۔

وعدا:

باطنیہ کے رؤساء اللہ عالیہ افراد ہیں:

۱۔ میمون دیسان قداح۔ ۲۔ عبداللہ ابن میمون۔ ۳۔ حمدان قرمط۔ ۴۔ مذکورہ بن مبرورہ۔

۵۔ عبدان۔ ۶۔ ابوسعید جناحی۔ ۷۔ ابو طاہر بن ابوسعید۔

☆ باطنیہ فالوٹ یہودیوں:

دین یہودیوں کی تفرق و اختصار میں اپنے اونچے و انتہاء کو پہنچنے کے بعد ان کے تمام تیروں کائنات اسلام بنا اس کیلئے وہ فکری منصوبہ بندی کے بعد اپنے ہدف تک پہنچ گئے۔ انہیں اپنے اسلام دشمن منصوبوں کو جامہ عمل پہنانے کیلئے افرادی قوت کی ضرورت تھی جس کے لئے یہودیوں نے دین اور مجوس و مشرکین سے وابستہ افراد کا رآمد نہیں تھے اس کیلئے انہیں خود مسلمانوں سے افرادی ضرورت تھی، انہیں ضمیر فروش، دین فروش، وطن فروش، قلم فروش افراد چاہیے تھے انہیں ایسے پست انسان چاہیے تھے جن کی زندگی کی مقصدیت ہمیشہ و نوش اور زنی سہو تھیں ہوں کیونکہ ایسے ہی افراد اقدار عالیہ کو شمس و قیمت قلیل میں فروخت کرتے ہیں۔ سیاست و حکومت، معاملات زندگی اور عملی زندگی میں دین کا خاتمہ چاہنے والے ذیل افراد کو صرف خواہشات میں مستغرق، پدر و مادر آزاد زندگی کے طالب، حیوان صفت یا اقدار پرست انسانوں کی ضرورت پڑتی ہے یہاں سے انہوں نے ایسے افراد کو ملت اسلامیہ کے درمیان سے دشمن بنجس میں خریدے اور پھر انہیں ایسے گروہوں میں تقسیم کیا جو بظاہر ایک دوسرے کی ضد میں کام کرنے والے اور ایک دوسرے کو گالی دشنام دینے والے نظر آتے ہیں لیکن ان کا باطن ایک ہوتا ہے اور وہ خلوت میں خندہ چیشائی اور بڑی محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں۔ اپنے مراکز میں سے ملنے والی ہدایات پر عمل کرتے ہیں اور اندر سے اتحاد و یک جہتی کے ساتھ اپنے ہدف کے لئے کام کرتے ہیں۔ ان سب کا مرکز ایک ہوتا ہے جیسا کہ آج کل کے احتزاب سیاسی جو سب کسی بڑے طاقتور یا بڑی طاقت کے زور پر ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو گالی دیتے ہوئے اور اسمبلیوں اور جلسوں میں ایک دوسرے سے ٹڑتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن اپنی اپنی ہمیشہ و نوش اور اپنے اپنے دی و مسمونی مقاصد کی خاطر بڑے سے بڑے ہدف کے لئے کام کرنے میں کوتاہی نہیں کرتے اگر آپ اس حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ باطنیہ کے ایجاد کردہ فرق و مذاہب میں بالکل واضح اور صاف نظر آئے گی گرچہ ان سے پہلے منافقین بھی یہی کام کرتے تھے بعد میں غلات نے یہی راستہ اپنایا لیکن باطنیہ نے وجود میں آنے کے بعد باقاعدہ منظم ہو کر کام کرنا شروع کیا ان گروہوں کا سرسری تعارف پیش کرتے ہیں جنہیں اس خطے کے مسلمان آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔

باطنیوں کا ہدف اولیٰ پہلے مرحلے میں اسلام کا خاتمہ ہے دوسرے مرحلے میں تمام ادیان سدا کی سے جنگ ان کا ہدف ہے۔ اس مقصد تک رسائی کیلئے وہ مسلمانوں کو قرآن اور ہدف نزول قرآن سے دور رکھنے کو سب سے موثر و کارآمد طریقہ سمجھتے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے مسلمانوں کو جہاں کہیں بھی کوئی مشکل پیش آئے گی تو وہاں وہ قرآن کی طرف رجوع کریں گے اس طرح وہ بارہ کھڑے ہو سکتے ہیں لہذا وہ مختلف طریقوں سے مسلمانوں کے ادیان میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ قرآن کے ظاہر کی طرف توجہ نہ کریں اور یہ بھول جائیں کہ قرآن ایک کتاب ہدایت و نجات ہے لہذا وہ لوگوں کے دلوں میں قرآن کے بارے میں شک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ جس چیز کی قرآن نے خبر و دعوت دی اس کو مشکوک بناتے ہیں چنانچہ ان کے کسی قائد نے اپنے ساتھی کے کام ایک خط میں لکھا تھا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ لوگوں کو قرآن تو رات انجیل کے بارے میں شک میں مبتلا کرو۔ معاذ شرفیشر اور جن و ملائکہ کے بارے میں قرآن کی خبر کو مشکوک بنانا انہوں نے کہا قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے اللہ کی مراد باطن ہے الفاظ و کلمات ظاہر باطن کی نسبت ایک چھلکے کی مانند ہیں۔ جو بھی تمسک ظاہر ہوتا ہے وہ عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔

☆ غلوستان سے کیا نہیں گزر رہے ہیں۔

غلو ایک فرقہ ہے جس کا اصل ہدف و مقصد دین اسلام کو جس نہس کرنا ہے اور غالی اس کیلئے بڑے عزم ہیں لیکن بد قسمتی سے اسلام کے خلاف اتنے بڑے عزائم رکھنے کے باوجود ان کو چھپانے اور ان پر پردہ ڈالنے کیلئے انہیں صرف جذباتی کہا جاتا ہے چنانچہ بہت سے دین و دیوت اور صوم و صلاۃ کے پابند افراد غلو سے دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم غلو نہیں کرتے ان کا کہنا ہے غلو وہاں ہوتا ہے جہاں محدودیت ہو جبکہ ہمارے آئینہ طہرین اپنی جگہ غیر محدود علم و قدرت کے حامل ہیں لہذا یہاں غلو کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا چنانچہ ہمارے دوست مشفق معراج ڈاکٹر تاجدار صاحب فرماتے ہیں کچھ غلو فردش ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم غالیوں پر لعنت بھیجتے ہیں لہذا عام انسان نہیں سمجھ سکتا کہ یہ شخص بھی غلو فردشی کرتا ہے۔ انسان ایسے غلو فردشوں کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ بھی غلو کر سکتے ہیں ان کیلئے واضح جواب یہ ہے کہ جب ایک انسان سیوریج لائن کی صفائی کرنے کا عادی ہو تو اسے بدبو کیسے آئے گی۔

باطنیوں کو اپنے اسلام دشمن اغراض و مقاصد شوم تک رسائی کیلئے اب تک جو میٹر و کارآمد اور ہمیشہ رندہ جادید اور تروتازہ پرکشش تھیں رملہ ہے وہ علماء دین کی دھیمیز پر ان کی امتگوں اور خواہوں کے مطابق ان کی دین شناسی و دینداری دیکھیں بغیر ان کی ضروریات سے بالاتر وسائل زندگی پہنچانا ہے تاکہ وہ انہی وسائل کے استعمال میں مصروف و مشغول رہیں نیز عالم دین کے لئے نہ کھلنے والی پابند سلاسل بھی یہی وسائل زندگی کی فراہمی ہے علماء حضرات و مسائل زندگی کی فراہمی اور ان وسائل کے استعمال میں مصروف و مشغول رہتے ہوئے اور دوست و عزت و احترام کی زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ان باطنی اور سکولر بے دین افراد کی عزت اور شان و شوکت کو بڑھانے کی بات تو کر سکتے ہیں جو انہیں ان وسائل سے مالا مال کرتے ہیں لیکن منبر رسول سے قرآن و سنت رسول اللہ اور ان کے احکام و تعلیمات کو راکھ مانڈ کرنے کی بات ہو تو وہ بے بس دکھائی دیتے ہیں کیونکہ دنیا اور مال و دولت دنیا اور چند روزہ عزت کی خاطر وہ غمیر فردشی اور اسلام فردشی سے اسلام و مسلمین کو اسلام دشمنوں اور منافقین کے ہاتھوں بچ کر خوش و خرم زندگی پر راضی ہو چکے ہوتے ہیں۔ عالم دین کیلئے باطنیہ کے جال و دام سے بچنے کیلئے لڈ پز کھانوں، پیش پرستی، راحت

دسکون اور بڑے بڑے القاب و پہلیات سے پرہیز کرنے میں ہی ممکن ہے۔

☆ بدعت:

امت مسلمہ کے اندر تنظیم سازی چاہیے جس نام نکل صورت سے بھی ہو چاہے جو انوں کے نام سے یا بچوں کے یا خواتین کے نام سے چاہے فلاح و بہبود کے نام سے یا سیاست اور فہیات کے نام سے ہو چاہے انجمن کے نام سے ہو یا ٹرسٹ یا طلبہ کے نام سے ہو چاہے کسی علاقے قبیہ قوم یا دانشوران کے نام سے ہو چاہے علماء کے نام سے ہو یا زہدین کے نام سے چاہے کوئی تنظیم یا انجمن صوفیوں کی ہو یا سیکورڈ کی ہو اسے فرقہ شوم یا ظنیہ نے اسلام کو کنارے پر لگانے کو مسلمانوں کو تر و تیز اور انتہیم کرنے کیلئے وجود میں لایا اور بنایا ہوتا ہے۔ تنظیم کا دین اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہونا اظہار من شمس ہے اس کے بہت سے درائل ہیں قرآن حکیم نے کفر کے مقابلے میں مسلمانوں کو امت واحدہ کا نام دیا ہے جس میں چھوٹے بڑے مذکر اور مؤنث پڑھے لکھے اور ان پڑھ سب ایک چھتری کے تلے جمع ہوتے ہیں۔ نبی کریم جب مبعوث ہوئے تو آپ نے اقتباس آیت قرآنی کرتے ہوئے یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنو سے لوگوں کو مخاطب کیا بغیر اکرم نے لوگوں کو قرآن کریم کی آیات پر عمل کرنے اور اپنی اطاعت و پیروی کرنے کی دعوت دی ہے۔ وہاں کسی تنظیم کا وجود نہیں تھا بلکہ وہاں ایک ہی تنظیم امت محمدی تھی اسی سیرت پر خلفائے راشدین چلے ہیں۔ بغیر اسلام اور خلفائے راشدین کے وہاں کسی بھی نام سے کسی تنظیم کا قیام عمل میں نہ لانے کی وجہ سے مسلمانوں کو جو فتوحات اور کامیابیاں نصیب ہوئیں تاریخ میں ان کی مثال نہیں ملتی۔ ایک طویل عرصہ اسلام دور ضلالت و غر فین سے گزرا لیکن امت کے اندر الگ سے کوئی تنظیم وجود میں نہیں آئی قرآن و سنت سے متصادم اور مخالف ہونے کے علاوہ تنظیم نے اپنی تاریخ میں ثابت کیا ہے کہ امت میں تفرق و شکاف ڈالنا اس کا ہدف ہے۔ سب سے پہلی تنظیم جس کے قیام کا ہدف اسلام کی مخالفت اور اسلام و مسلمین سے مزاحمت و مقابلہ تھا اس وقت وجود میں آئی جب یہود و نصاریٰ امت اسلام کی وحدت کے مظاہر کو دیکھ کر وحشت میں آئے اور یہ چیز ان کیلئے ناقابل برداشت ہوئی تو انہوں نے عربوں کو غیر عرب کے مقابلے میں منظم ہونے کی تلقین کی۔ یہاں سے حکومت عظیم امپراطور عثمانیہ کے زوال کا دور شروع ہوا اور پھر آخر میں انہوں نے ترکیہ والوں کو اسلام کے خلاف اٹھایا اور کہا ہم پہلے ترک اور بعد میں مسلمان ہیں اس طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا اور انہیں اپنا یہ تجربہ کامیاب نظر آنے لگا تو انہوں نے اپنی اس فکر کو زندہ اور قائم و دائم رکھنے کی بھرپور کوشش کی کہ اختلاف پیدا کرے اور حکومت کرے۔ مسلمانوں میں مذہبی تنظیمیں بنائیں جن میں پہلے شیعہ اور سنوں کو ایک دوسرے سے بالکل الگ اور ایک دوسرے کے مخالف اور دشمن فرقوں کے طور پر متعارف و مشہور کر دیا یا سنوں کو فرقہ در فرقہ کیا اور انہیں بریلوی، دیوبندی اور قادری و نقشبندی میں تقسیم کیا۔ اسی طرح اہل تشیع میں عظیموں کا جال پھیل دیا حتیٰ صرف عزاداری میں ہی سینکڑوں تنظیمیں وجود میں آئی کئی جیسے ذاکرین کی تنظیم، اصغریہ تنظیم، اکبریہ تنظیم، فوجہ خوانوں کی تنظیم، امام باڑوں کی تنظیم، علم و غیرہ کی تنظیم اس طرح امام حسین کے نام پر تنظیم بنا کر امت کو منتشر کیا۔ یہی حال میدان سیاست و اقتصاد اور سماجیات کا ہے۔ غرض کوئی شعبہ نہیں کہ جس کیلئے ایک تنظیم نہ ہو۔ انہوں نے اپنی تنظیم کو بچانے کیلئے قرآن و سنت کے خلاف ایک آئین و دستور مرتب کیا اور کمال بے شرمی و بے حیائی کے تحت کہنے لگے ہم پہلے اس آئین کے پابند ہیں اس سے کھائی قسم کو مقدم اور اسلام کو مؤثر کیا۔ تنظیم میں جاہلیت و کشتی کے فروغ کا واحد سبب استحصال استعمار مفادات ہیں اس لئے ہر ایک نے اپنے قد و قامت و جہالت کے ہی نظریے

اپنے دنیاوی و مادی مفادات کی خاطر ایک تنظیم کی شکل اپنائی ہے۔ ہم نے تنظیم کو باطنیہ کی بدعات میں اس لیے قرار نہیں دیا کہ کہیں ہم کسی تنظیم سے انتقام لینا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم اس تنظیم کی برائیاں اور کھیاں نکالتے بلکہ میں نے تنظیم میں حیث منظم اٹھانا ہے۔ تنظیم بہت سے لوگوں کا جوں نکالتی ہے پھر اسے کچرے میں بھینکتے ہیں۔ بفضلہ احسان اللہ رب العزت ہمیں جسم سے جوں نکالنے سے پہلے ہی ان سے جان چھڑانے کا موقع ملا کہ یہ میرے دشمن میرے مخالف نہیں بلکہ میرے شیدائے تھے کیونکہ ہم ان کیلئے اچھے اور سادہ نوکر تھے اس تنظیم اور دیگر تنظیموں کے افراد اسلام کے دشمن ہیں۔ یہ مسلمانوں کا رُخ بیت المقدس کی طرف موڑنے والے گرد و ہیں لہذا ہم نے بہت پہلے ہی انہیں خیر باد کہہ دیا تھا، ہم اس وقت تنظیموں کے ہارے میں اگر چند سطور لکھ رہے ہیں تو خالصتاً اس دین اور امت کے حوالے سے جو ذمہ داری و فرائض ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے اسے ادا کرنے کی ایک سعی ہے اگر کسی کو مسلمان اور دل و جان سے قرآن کا تابع رہنا ہے اور اس کا حضرت محمد کی رسالت اور ختم نبوت پر ایمان ہے تو اسے چاہیے کہ کسی بھی تنظیم کا جزء بننے اور اس کی مدد حمایت کرنے اور اس سے تعاون کرنے سے پرہیز کرے کیونکہ یہ تمام تنظیمیں اور انجمنیں ایمان سوز اور دین سوز ہیں یہ امت کو شکاف در شکاف کر کے اس کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔

مہر ویت

تو ہم نے قرآن کریم کی ان آیات کریمہ پر عمل کیا جہاں اللہ نے فرمایا ہے

﴿وَإِذَا مَرُّوا بِالْمِغْرَمِ مَرُّوا كَمَا مَرُّوا﴾ اور جب کسی غریز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں ﴿(فرقان ۷۲)﴾
 ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے ﴿(فرقان ۶۳)﴾

اور ان آیات سے استنباط کرتے ہوئے جہاں اللہ نے فرمایا ”اللہ کی طرف سے انبیاء کے بعد کوئی حجت نہیں ہوتی“۔

﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ ہم نے انہیں رسول بنایا ہے، خوشخبریوں سننے والے اور آگاہ کرنے والے تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر نہ جائے، اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور بڑا حکمت ہے ﴿(نساء ۱۶۵)﴾

اللہ اپنے مخالفین کے خلاف واضح و روشن دلیل رکھتا ہے۔

﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ﴾ آپ کہیں کہ پس پوری حجت اللہ ہی کی رہی ﴿(انعام ۱۳۹)﴾
 تکبر اور معاندانہ کے بعد آپس میں دلیل و استدلال کی قیامت مٹم ہو جاتی ہے۔

﴿فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْبِدَ اللَّهَ رَبَّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ پس آپ لوگوں کو اسی طرف بلائے رہیں اور جو کچھ آپ سے کہا گیا ہے اس پر مضبوطی سے جم جائیں اور ان کی حواشیوں پر نہ چلیں اور کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں میرا ان پر ایمان ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تم میں انصاف کرتا ہوں۔ ہمارا اور تم سب کا پروردگار اللہ ہی ہے ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ہم تم میں کوئی کٹ جتنی نہیں اللہ تعالیٰ ہم (سب) کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹا ہے ﴿(شوریٰ ۱۵)﴾

ہم نے ابراہیم کو اپنی قوم کے خلاف واضح دلیل دی ہے۔

﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ﴾ اور یہ ہماری حجت تھی وہ ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلہ میں دی تھی ہم جس کو چاہتے ہیں مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں ﴿(انعام ۸۳)﴾
 ان کی جتنی مدد و فوہ اور مدد موم ہیں۔

﴿قَالُوا لَنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ﴾ (۱۱۶)

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي قَوْمِي ظَالِمُونَ لَكَ وَلَمْ يُعْمَرْ لَكَ﴾ انہوں نے کہا کہ اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً تجھے سنگسار کر دیا جائے گا۔ آپ نے کہا اے میرے

پروردگار امیری قوم نے مجھے جھٹلایا ﴿شعراء ۱۱۷﴾

ان کے پاس کوئی حجت نہیں سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آباؤ اجداد کو لاؤ۔

﴿وَإِذَا تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَاِنتَظِرُوا ۖ إِنَّا مُنِيتُهُمْ إِلَّآ أَن يَأْتِيَكُمُ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّكُمْ ۚ﴾ ﴿اور جب ان کے سامنے ہماری واضح اور روشن آیتوں کی ضرورت کی جاتی ہے تو ان کے پاس اس قول کے سوا کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو لاؤ﴾ (جاثیہ ۲۵)

ہم نے تمہارے لیے اللہ کی طرف سے واضح دلیل پیش کی ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأُنزِلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ۚ﴾ ﴿اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آچکی اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا ہے﴾ (نساء ۱۷۴)

اپنے مدعی پر دلیل لاؤ۔

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَانُونٌ ۚ﴾ ﴿یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے﴾ (نہیں بلکہ) وہ پاک ہے زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک اس کا فرمانبردار ہے ﴿(بقرہ ۱۱۶)﴾

اللہ کے علاوہ کوئی اللہ ہے تو دلیل لاؤ۔

﴿أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرٌ مِنْ رَبِّي وَذِكْرٌ مِنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ ۚ﴾ ﴿کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں ان سے کہہ دو لاؤ اپنی دلیل پیش کرو یہ ہے میرے ساتھ والوں کی کتاب اور مجھ سے اکلوس کی دلیل یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے اسی وجہ سے منہ موڑے ہوئے ہیں﴾ (انبیاء ۲۲)

﴿وَمَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الْآيَاتِ الَّتِي هُتِفَ فِيهَا وَلَهُمْ يَوْمَئِذٍ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ﴾ ﴿اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لیے اتارا ہے کہ آپ ان کے لیے ہر اس چیز کو واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اور یہ ایمان داروں کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے﴾ (نحل ۶۴)

﴿وَنَزَّلْنَا مِنْ كُلِّ آيَةٍ شَهِيدًا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۚ﴾ ﴿اور ہم ہر امت میں سے ایک کو ایک شہید کر لیں گے کہ اپنی دلیلیں پیش کر دیں اس وقت جان لیں گے کہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور جو کچھ افتراء وہ جوڑتے تھے سب ان کے پاس سے کھو جائے گا﴾ (قصص ۷۵)

اپنے مدعی پر سلطان لاؤ۔

﴿مَا أَرْسَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَلَا تَنْظُرُوا إِلَيَّ مَعَظِمُكُم مِّنَ الْمُتَضَرِّعِينَ ۚ﴾ ﴿ان کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں بھیجی سو تم غصہ نہ کر رہو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں﴾ (اعراف ۷۷)

﴿وَمَا أُنزِلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۚ﴾ ﴿اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل مازل نہیں فرمائی﴾ (یوسف ۴۰)

﴿فَأَنزَلْنَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ ﴿اچھا تو ہمارے سامنے کوئی کھلی دلیل پیش کر﴾ (انعام ۱۰)

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ ﴿اور ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں اور کھلی دلیلوں کے ساتھ بھیجی﴾ (غافر ۲۳)
﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ﴾ ﴿جو بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں﴾ (غافر ۳۵)

﴿بِذُنِّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ﴾ ﴿جو لوگ باوجود اپنے پاس کسی سند کے نہ ہونے کے آیت الہی میں جھگڑا کرتے ہیں﴾ (غافر ۵۶)

﴿وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ﴾ ﴿اور کچھ ہمارا زور تم پر تھا (ی) نہیں﴾ (صافات ۲۰)

﴿أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ﴾ ﴿تو تمہارے پاس اس کی کوئی صاف دلیل ہے﴾ (صافات ۱۵۶)

﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ ﴿ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا زور مطلق نہیں چلتا﴾ (نحل ۹۹)

﴿إِنْ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَىٰ بُرْهَانُكَ وَكِيلًا﴾ ﴿میرے بچے بندوں پر تیرا کوئی قابو اور بس نہیں تیرا رب کار سازی کرنے والا کافی ہے﴾ (اسراء ۶۵)

﴿هَؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَعُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَلْقَوْنَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ نَّبِيٍّ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ ﴿یہ ہے ہماری قوم جس نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں ان کی خدائی کی یہ کوئی صاف دلیل کیوں پیش نہیں کرتے اللہ پر جھوٹا فترا ہندھنے والے سے زیادہ ظالم کون ہے﴾ (کہف ۱۵)

تفصیل نگاہ کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ قارئین کو اس نقطے کی طرف متوجہ کیوں کہ عصر حاضر میں امت اسلام کو اگر ایک امت متفرقہ کہیں تو عقلاً اسے نامناسب نہیں کہیں گے کیونکہ یہ حقیقت عیاں و آشکار ہے اور ناقابل انکار ہے۔ یہاں تک کہ جن لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ایک مہدی آئے گا وہ بھی تفرقہ و امتیاز کا شکار ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ کا کہنا ہے وہ آکر گزر گئے ہیں جبکہ بعض کا کہنا ہے معلوم نہیں وہ کس خاندان سے ہونگے۔ کوئی کہتا ہے خاندان اہل بیت سے ہونگے اور بعض کے مطابق امام حسن عسکریؑ کی نسل سے ہونگے۔ فرق شناس محققین جیسے سدا شعری اور نوختی کے مطابق امام حسن عسکریؑ کی وفات کے بعد آپ کے جانشین کے بارے میں چودہ پندرہ فرقے وجود میں آئے۔ اس دور میں امام مہدی یا محمد یوں یا محمد ون کے بارے میں کچھ کہنا یا لکھنا ان کے غیض و غضب یا جلتی ہوئی آگ میں بیڑا دل پھینکنے کے مترادف ہوگا۔ جبکہ بعض شخصیات کا قلم ارتداد یا اشراج از مذہب کا خوی جاری کرنے کے انتظار میں ہمیشہ سیاسی میں ڈوب رہتا ہے کہ وہ فوراً اسے کاغذ پر کھینچیں حالانکہ بعض نے پانچ پور بعض نے چھ اماموں پر توقف کیا ہے اسکے باوجود یہ سب ان کے دوست ہیں لیکن ہمیں امام مہدی کے بارے میں کچھ ہونے کی اجازت نہیں مل سکتی کیونکہ جو بھی امام مہدی کے بارے میں قلم اٹھائے گا وہ مہدیوں کے غیض و غضب کا سبب بنے

گا۔ کیونکہ ہر ایک گروہ کو یہ خوف لاحق ہے کہ کہیں ان کے امر اور قاش نہ ہو جائیں۔

کیونکہ یہ ان کے دین و شریعت و مذہب کا مسئلہ نہیں جس پر وہ صبر کر نہیں بلکہ یہ ان کے قلمہ حیات کا مسئلہ ہے لہذا جب کسی کے قلمہ حیات پر کوئی ضربت مارتا ہے تو وہ اسے برداشت نہیں کرتا۔ چنانچہ میری کتاب ”افق گنگو“ حوزات اور مدارس کے منتظمین اور ختم کو کمیشن پر وصول کرنے والوں کو غیض و غضب میں لانے کا سبب بنی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر میرے قلمہ حیات پر کاری ضربت لگا کر دارالافتاء الاسلامیہ سے شائع شدہ تمام کتب چاہے وہ اس طرے کے ناخوش روزگار ختمیں و دانا امام و مقتدا سمجھتے ہوں ان کی تالیفات میں سے ہوں جیسے شہید ہاقر الصدر، شہید مطہری، آقائے خامنہ ای اور چاہے انہی کے آخر طاہرین کی سوانح حیات پر لکھی گئی ہوں سب پر پابندی لگائی ہے۔ انہوں نے کتابوں پر بندش لگانے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ انہوں نے اس بائیکاٹ میں کامیابی کو اپنی فتح قرار دے کر میری کتابوں کے حق طہارت کو جنگی غنائم میں لے کر لاہور، کراچی میں کتاب فروشوں سے چھپوایا اور پختہ پور، امام زمانہ نے بغیر کسی شک و تردید کے ان کتابوں کو خریدنے اور اپنی دکانوں میں رکھنے سے احتیاط تک نہیں برتی۔ مجھے خدشہ ہے یہ کتاب ہمارے بارے میں مزید شکوک و شبہات کا سبب بن سکتی ہے۔ خاص کر جہاں اس عنوان کی ابتداء اختتام امام مہدی کے وجود کے انکار پر ختمی ہو جائے تو کیا قیامت برپا ہوگی یہ اللہ جانتا ہے۔ ابھی تک ہم نے اس موضوع پر نہ لب کشائی کی تھی نہ قلم حرکت میں لائے تھے کہ انہوں نے خود ﴿وَنَعْلَمُ مَا تُؤْمِنُونَ بِهِ نَفْسُهُ﴾ اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے ہم واقف ہیں ﴿ق-۱۶﴾ کا مصداق بن کر روشن خیال دانشوران سے سوالات اٹھوائے اور پھر ہم پر تہمت و افتراء کے تیر برساتے ہوئے کہنے لگے:

کیا امام زمانہ کے بارے میں بھی شک کرتے ہو؟

کیا اس حوالے سے مجھ سے دعائے مدد پہ کا اہتمام اس کی تفسیر تشریح اور امام مہدی سے متعلق کتابیں کافی نہیں ہیں؟ اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہوئے اگر میں کسی گرداب میں گر جاؤں یا کسی موج طوفانی کا نشانہ بنوں تو اس کا سبب یہ حضرات ہوں گے جو ایک انسان کو درغلہ کر ہلاکت کی دھلیز پر لائے اگر ان کے نہ چاہتے ہوئے اللہ نے مجھے صراط مستقیم پر لگایا تو دنیا میں اطمینان نفس اور آخرت میں جنت ہماری منزل بنی تو اسے نعلو شود سبب عجز کہیں گے۔

کسی چیز کے بارے میں شک کرنے کے دو پہلو ہیں ایک نگر یہ یہ ہے کہ ابھی تک اس حوالے سے ثبوت اور دلیل قانع کنندہ جواب میسر نہیں ہوئے ہیں ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے

﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ ﴿اور ہماری سنت نہیں کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہی عذاب کرنے لگیں﴾ (اسراء-۱۵)

﴿قُلْ لِّبَلِّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ﴾ ﴿آپ کہنے کہ پس پوری حجت اللہ ہی کی رہی﴾ (انعام-۱۳۹)

اس کے باوجود شک کرنے والوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ سبحانہ نے اپنے بارے میں شک کرنے والوں کے جواب میں استفساری انداز اپنایا ہے۔ کہ کیا آسمان زمین کے خالق کے بارے میں بھی شک کرتے ہو؟

﴿قَالَتْ وَسَلِّمْهُمْ اَفِي اللّٰهِ شَكٌّ لِّظُلْمِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ﴾ ﴿ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ کیا حق تعالیٰ کے بارے میں تمہیں

شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے ﴿ (امراۃیم - ۱۰)

اللہ نے اپنے بارے میں دلیل فراہم کی، اس قناعت و کفایت سے مافوق حد و احصاء سے باہر دلائل دیئے ہیں مثلاً

﴿الَّذِينَ يَنْظُرُونَ إِلَى الْآبَالِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ﴾ ﴿ کیا یہ اذنوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے ہیں۔ اور آسمان کو کہ کس طرح اونچا کیا گیا ہے۔ اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح گاڑ دیئے گئے ہیں۔ اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی ہے ﴾ (عاشیہ ۳۱-۳۲)

اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچتے۔ اسی طرح نبی کریم کی نبوت کے بارے میں سوال استفساری کرتے ہوئے فرماد:

﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُنْزِلُ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرُحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿ کیا انہیں یہ کافی نہیں؟ کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمادی جو ان پر پڑھی جا رہی ہے اس میں رحمت (بھی) ہے اور نصیحت (بھی) ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں ﴾ (مککات ۵۱)

لہذا ان دلائل فراوان سے چشم پوشی کر کے اپنے شک پر اصرار کرنا غیر منطقی اور غیر عقلی ہے۔ ہاں یہاں ان سے سوال ہے کہ کیا آپ وجود امام مہدی اور ان کے ظہور کے بارے میں بھی اس قدر واضح و روشن قانع کنندہ دلائل رکھتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ملک کے معلمین و مستبدین اور فرامین بھی شک کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ ارہاب و ذلیل کے سامنے خاضع و خاشع رہنا ہی پڑتا ہے۔ عوامی رویے کے غضب میں محصور و مجبور و محتوب ایک بے سروسامان انسان کی کیا مجال ہے لہذا ان کا یہ کہنا کہ کیا امام زمانہ کے بارے میں بھی شک کرتے ہو مجھے صرف پیشگی مجہم کرنے کا ایک تیرہ تھا۔

مجھے پیشگی مجہم کرنے کا یہ سلسلہ عرصے سے جاری تھا اسی سلسلہ کی ایک کڑی انکار امام مہدی ہے۔ ہم ایک طویل عرصہ سے بڑے اہتمام کے ساتھ امام مہدی کے میدان کے موقع پر جشن مناتے آئے ہیں۔ ان کے نام سے کتابچے چھاپے ان کے نام سے ان کے ظہور کیلئے دعاؤں کی کتاب چھاپی اور اسے روانہ کیا۔ ابھی تک ہماری طرف سے امام مہدی کے بارے میں انکار کے حوالے سے کوئی لفظ ذہن و زبان سے نہیں نکلے تھا تاہم امام زمانہ نے کہو جو وہ ظہور کیلئے ہونے والی تیاریوں میں ہماری کوتاہی کو دیکھ کر میرے ایک دوست قدیم جناب محترم ڈاکٹر حسن خان نے مجھے اپنے خط میں لکھا تھا اس وقت دنیا میں لوگ امام زمانہ کے ظہور کیلئے تیاریوں میں سرگرم ہیں۔ ہونک بک ہو رہے ہیں لیکن بلتستان کے علماء بالکل خاموش ہاتھ پر ہاتھ باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ بھی کوتاہی مدت رہے ہیں۔ جناب ڈاکٹر حسن خان کو اس حوالے سے ایک فلم دیکھنے کے بعد بے تاب و بے قراری پیدا ہوئی تھی۔ ہم نے انہیں جواب میں لکھا تھا امام کی غیبت کے دور میں آمد کی تیاری میں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں بلکہ ہماری ذمہ داری اسلامی اصول و فروع کی پاسداری کا ہے تو انہوں نے یہ افواہ پھیلائی کہ فلاں امام مہدی کو نہیں مانتے۔ دوسرا ریلا تو ایک عرصے سے فقیہ اسلام آباد کی ہدایت پر جاری تھا جنہوں نے ہمیں اسلام شناسی و دین شناسی کے دروس کیلئے ریئل بنایا ہوا تھا میں سال کے بعد انہوں نے ہماری کتاب ”مثنویوں کے جواب“ پڑھنے کے بعد نظریہ منصومیت سے انکار دیکھ کر اپنی طرف سے اضافہ کرتے ہوئے کہا پھر تو امام زمانہ بھی نہیں رہے وہ امام زمانہ کے بھی منکر ہیں۔ یہاں سے ہماری کتابوں کو پڑھنے اور ہم سے

مزید سوال و استفسار کرنے میں انہوں نے شرکین کی سنت کو اپنایا اور کہا

﴿وَقُلْ وَمَنْ يَتَّبِعْ﴾ اور ہمارے کانوں میں گرہلی ہے ﴿﴾ (فصل ۵)

اور میرے دیگر افکار و نظریات اور عقائد کے جواب دینے سے قاصر و عاجز ہونے کے بعد انہوں نے عوامی جذبات کو ابھارنے اور میرے خلاف اُکس نے کیسے از خود تحریک چلائی۔ بعض دیگر احباب جنہوں نے دیا را سلام دمسلمین کو چھوڑ کر دیا رکھروالی کی طرف رخت سفر باندھا ہے ان کے خیال میں یہ حضرات وہاں جا کر یہاں کی ثقافت کو انگریزی زبان میں جدید بنا کر کے پیش کرتے ہیں۔ ان میں سے ہمارے ایک پرانے تنظیمی دوست جناب فیاض مہدی صاحب اور دیگر ادران چیر و ایمانی رکھنے والے چاہے بوڑھے ہوں یا نوجوان یہاں سے یہ کہہ کر رخت ہجرت پہن کر کفر کیا تا کہ وہاں آزادی سے سینہ کوئی کر سکیں آج کل وہ یورپ میں ہوتے ہیں۔ فیاض مہدی صاحب بروز ہفتہ ۷ مارچ ۱۴۳۰ھ کو زوال سے پہلے فون کر کے ہمارے ہاں تشریف لائے۔ وہ اپنے ذہن میں ہمارے بارے میں کچھ سوالات ترتیب دے کر آئے معلوم نہیں انہوں نے ہماری گفتگو اپنے پاس ریکارڈ یا ضبط کی یا نہیں۔ غرض آپ کے سوالات یہ تھے۔

۱۔ لوگوں نے پوچھا آیت اللہ سرکار (فقیہ سرگودھا) نے آپ کو شیعیت سے خارج کیا ہے یا آپ خود خارج ہو گئے ہیں (یعنی سنی ہو گئے ہیں) کیا ابھی بھی آپ شیعہ ہیں؟

۲۔ انقلاب اسلامی ایران اور ہمارے بارے میں آپ کے تصورات کیا ہیں کیونکہ ہم نے منفی تاثرات سنے ہیں؟ حزب اللہ لبنان جو کہ حزب ہے کم از کم ان دونوں پر ایمان ان کے دین کا اثاثہ ہے خاص کر حزب اللہ جو ایک حزب اختلافی از درو ز مسیحیت و کینڈنسٹ ہے کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں۔

۳۔ امام مہدی کے بارے میں آپ کے کیا عقائد ہیں؟ لیکن شاید فصلنا بعد الت پڑھنے کے بعد ان کا ہم سے رابطہ کٹ گیا ہے۔ امام مہدی کے وجود و ظہور کے بارے میں ہم سے ماں ہمارے چھوٹے داماد جناب آغا علی عباس رضوی صاحب اور ہمارے عزیز جناب آغا سجاد نے ہمارے چھوٹے بیٹے مہدی سے کہا آپ کے بابا امام زمان کو بھی نہیں مانتے۔ پھر فرمایا اگر امام زمانہ کے وجود کے بارے میں شک کی بات کریں گے تو ہم ماریں گے۔ یہاں اس بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ قم میں قیام پذیر شخصیات چاہے فاضل و ارشد ہوں یا تیسرے چوتھے درجے کے طلبہ ہوں انہیں امور دینی خاص کر اعتقاد میں دلائل پیش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی چونکہ ان کی لاکھ ہزاروں دلائل کی جگہ ملتی ہے اس کے ہوتے ہوئے وہ دلائل استعمال کرنا وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں۔ خاص کر وہ امام مہدی کے بارے میں شکوک و شبہات کیسے برداشت کر سکتے ہیں ان کے نقد حیات، پینے کے پانی، سو گھننے کی ہوائیک کی قیمت امام مہدی کے نام سے وصول ہوتی ہے۔

بعض احباب نے بالواسطہ کہا ہم نے سنا ہے آپ امام زمانہ کو نہیں مانتے۔ ہمارے دوست جناب بابر اور عرفان صاحبان کے فرقہ وروں کے ساتھ کہتے ہیں ہم آج کل امام مہدی کے موضوع پر درس کرتے ہیں جنہیں آپ لوگ نہیں مانتے۔ کیا ان کے پاس وجود امام زمانہ کے بارے میں اتنے قوی فقہ، اشعار اور شعراء کے ہوتے ہوئے اس کا انکار کرنا روز روشن کا انکار کرنے کے مترادف ہے۔ لیکن ہم نے ذکر کیا ہے کہ قرآن کریم میں ایسے دلائل صرف وجود باری تعالیٰ کیلئے استعمال ہوئے ہیں۔

یہ اعتراض کرنے والے اپنی جگہ مذہب چور اور ڈاکہ زن ہیں کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ یوں استفسار کرتے کہ آپ کیوں امام مہدی کی آمد اور ان کے وجود کے منکر ہو گئے جبکہ آپ ہی نے اس ملک میں دعائے ندبہ کو رواج دیا تھا۔ آپ اپنے گھر میں امام مہدی کی ولادت کا دن مناتے تھے اپنے خطبات میں امام مہدی کا نام تحلیل و تعظیم سے لیتے تھے۔ آپ نے اپنی کتاب الفی گنگو میں قیامت فقہا کو امام زمانہ سے ملایا تھا نوابن اربعہ کا ذکر کیا تھا اور غیبت امام زمانہ کے بارے میں ہمارے اور پر کیا ذمہ داریاں ہیں یا نہیں کے بارے میں صفحات لکھے تھے لیکن اب آپ سرے سے ان کا انکار کرنے لگے ہیں کیا آپ کا یہ عمل دوسروں کیلئے تشویش اور شکوک و شبہات کا سبب نہیں بنے گا؟ کیا آپ کے بارے میں شکوک و شبہات کرنے میں لوگ حق بجانب نہیں ہیں؟ ایسے سوال و استفسار کرنے والوں کا ہم کھلے سینے اور کھلے چہرے سے استقبال کریں گے اور انہیں حقائق سے آشنا و آگاہ کریں گے کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔

تاریخ ہم سولہ سترہ سال کی عمر میں نجف پہنچے پھر شہر سرمن راء گئے اور وہاں امام زمانہ کی جائے غیبت سرداب میں زیارات اور دعائیں پڑھیں۔ پھر ایک سال سامراء میں قیام کیا وہاں ہفتہ میں ایک دن سرداب میں جا کر زیارات اور دعائیں پڑھتے تھے اور جب اپنے ملک واپس پہنچے تو اہل محلہ کے ساتھ چند رہ شعبان کو میلاد امام زمانہ مناتے تھے کو یاد دن عید کا دن ہوتا تھا اس دن نئے کپڑے پہنتے یہاں تک پہاڑ کے دامن میں جا کر چراغان بھی کیا۔

پھر جب ایران گئے تو مسجد ہنکران میں جا کر دعائیں پڑھیں زیارات کی نمازیں پڑھیں ہمیں ایک ایرانی بھائی نے کہا ایران میں انقلاب دعائے ندبہ کی وجہ سے آیا ہے، جس پر ہم نے دعائے ندبہ چھاپی اور جگہ جگہ دعائے ندبہ کی محفل کا انعقاد کیا، بہت گریو زاری کی اور اپنی مشکلات و مصیبتوں کیسے ان کو واسطہ قرار دیا، ان کے جلد ظہور کیلئے دعائیں کیں اور گزرائے کہ یہ معاشرہ ظلم و فساد سے بھر چکا ہے۔ اے اللہ اوقت کے حکمران ظالم اور منافق ہیں ہر طرف ظلم و استحصال ہو رہا ہے امام زمانہ کا جلد ظہور فرمائیں۔ اے امام آپ جلد تشریف لے کر دنیا کو عدل و انصاف سے پر کریں لیکن ہم نے اپنی ان دعاؤں کو الٹ ہوتے دیکھا۔ ہم نے اللہ سے امام کے جلد ظہور کی دعائیں کیں لیکن اس کی جگہ ہم نے سویلزم کے ہائی بقول تو کر کفر و ادا کے بغیر کو دیکھا۔ ہم دعا کرتے تھے امام زمانہ ظالمین کا خاتمہ کریں اور کمیونسٹوں کو نابود کریں لیکن ہمارے علاقہ کے جید علماء حضرات اور مؤمنین ان ظالمین کی حکومت کے دوام و بقاء کیلئے دعائیں اور نذر رو نیاز کرتے تھے۔ ان کی دعا سے دین کا سفرہ کرنے والے شریعت کو تعطیل کرنے اور توہین قرآن و رسالت کرنے والوں کو یک بعد دیگر اقتدار میں آتے دیکھا یہاں تک کہ قرآن اور محمدؐ کی توہین کرنے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتے دیکھا۔

ہم نے امام زمانہ کے وجود پر وارد شکوک و شبہات کا جواب دینے کیلئے جب کتابوں کو ذخیرہ کیا اور جن استیوں پر اعتماد کرتے تھے ان کی کتابیں پڑھیں جیسے شہید باقر، صدر شہید مرتضیٰ مطہری اور (مرحوم) آیت اللہ فضل اللہ ان کی اس موضوع پر کتب کا مطالعہ کیا۔ پھر آیت اللہ بہجت کا ظہور ہوا انہوں نے آپ کی آمد کے بارے میں بتائیں دیں تو شکوک و شبہات پیدا ہوئے جس کی وجہ سے ان کتابوں کا نئے سرے سے بغور مطالعہ کیا لیکن حیرت ہوئی کہ جو حضرات دلیل و استدلال اور عقل و منطق کی بات کرتے تھے وہ جب امام زمانہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اپنی اس روش سے پہلو تکی کرتے ہیں غرض امام زمانہ کا وجود بھی مسائل فقہی میں شامل ہو گیا ہے اب اس پر فتویٰ احوط لگنے لگے جنہوں نے

ہمارے اس عقیدہ کو شک و حیران میں تبدیل کر دیا۔

قارئین ہم مرتبہ وقت کو امام زمانہ کا نمائندہ دیکھتے تھے کہ غیبت امام زمانہ میں وہ امام کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں ہم نے اپنا پورا وجود ان کیلئے آنکھ کات بنا رکھا تھا لیکن ہماری آنکھ نے ان میں دنیا داری ہی دیکھی ہمیں امام عائب کے کوئی آثار و نشان ان میں نظر نہیں آئی۔ بلکہ ہمیں ان میں مندرجہ ذیل سرگرمیاں دکھائی دیں ملاحظہ کیجئے:

۱۔ آپ کے کما نین خا صہ اور عامہ قرآن و سنت نبی کریم سے متصادم فتاویٰ دینے کے صلے میں نفس کے کام سے جو مال جمع کرتے ہیں اُس میں سیکور حکمرانوں کے وزراء سے بدتر شر و دہرا کر چشن کرتے ہیں جس نے آپ کے اصل وجود کو مشکوک بنا دیا ہے۔ جس کی چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔

ان کے دیکھ جو نائب امام کی یہاں نمائندگی کرتے ہیں، و مندرجہ ذیل امور میں سرگرم ہیں۔

- (۱)۔ یہی ای دی لوگوں کی حمایت اور اسلام اور مسلمین کی ہر ادستی کی مخالفت اور مزاحمت انتہائی شدت کے ساتھ کرتے ہیں۔
- (۲)۔ نظام اسلام کے قیام کے خلاف اپنی تقاریر میں طرہ انداز میں اسلام میں حکومت اسلامی کی کوششوں کی بھرپور مزاحمت کرتے ہوئے اسے ناممکن قرار دیتا ہے۔

۲۔ کہتے ہیں پوری ملت کو متحد کریں گے تاکہ ایک حکومت عالمی کیلئے زمین سازگار ہو جبکہ فقہاء و مجتہدین ملت کو اپنی تقلید کی طرف دعوت دے کر مزید منتشر کرتے آئے ہیں۔ یہاں تک کہ فضل اللہ علیہ الرحمہ نے فرمایا تقلید بھی ایک فرقہ کی شکل اختیار کرنے لگی ہے۔ یہ ایک دوسرے کو یہود و نصاریٰ سے بدتر قرار دیتے گئے اور انہوں نے ایک دوسرے کو کمر اوڑھ مارا کہا۔ چنانچہ خود فضل اللہ خود ان کے تیر مانند فتاویٰ کا نشانہ بنے اور یہ حضرات اپنے ملک میں حکومت اسلامی کے خلاف ہیں بلکہ یہ حضرات عملی طور پر حکومت واحد عالمی کے قیام کے بھی خلاف ہیں چنانچہ آقائے وحید خراسانی جو مسندہ مرہیت کے داعی بنے ہوئے ہیں وہ حکومت اسلامی کے سرے سے منکر ہیں۔ فرماتے ہیں ہمارے ہاں حکومت الہی کا تصور ہی نہیں ہے۔ آپ حضرات اس وقت نائب امام زمانہ نہیں بلکہ روئے زمین پر خود حجت مستقل بنے ہوئے ہیں احکام شریعت کیلئے قال اللہ قال رسول اللہ یا قال امام تک کہنے کی ضرورت ختم ہو گئی ہے اور اب صرف قال القہواء رہ گیا ہے۔

۳۔ قرآن و سنت مذاہب کے نصاب میں شامل نہیں حد یہ ہے کہ مذاہب میں تو حید و نبوت کے موضوع پر روس نہیں ہوتا۔

۴۔ ہمارے مراجع عظام خود کو نائب امام زمانہ کے طور پر پیش کرتے ہیں اور جو نفس اور حقوق لوگوں سے لیتے ہیں اس کے ہارے میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ نفس وہاں خرچ کیا جاسکتا ہے جہاں امام زمانہ کی خوشنودی یقینی ہو۔ آئیے اس تعریف کے پیش نظر دیکھتے ہیں کہ نفس کے نام سے مال امام کہاں کہاں خرچ ہوا ہے اس سے خود ان کی ادا دہ دامادوں، دیکھا باد و مرجین نے اپنے لئے بے تحاشا دولت بتائی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا امام زمانہ صرف ان کے میٹوں، دامادوں، دیکھا باد و مرجین کی پیش و نوش پر راضی ہوتے ہیں؟ جبکہ دوسرے بے بس و مجبور غریب دنیا دار پسے ہوئے ضرورت مندوں کی ضروریات پورا کرنے پر اتنا خوش نہیں ہوتے؟

۵۔ مجتہدین یقینی طور پر کہتے ہیں علوم اسلامی کی درس گاہوں میں نفس کا خرچ کرنا سب سے بہتر معارف ہے جس میں خوشنودی و

رضایت امام یحییٰ ہے لیکن ہم نے ۱۳۰۰ سال گزرنے کے بعد بھی حوزات و مدارس کو دیکھا تو یہاں قرآن و سنت، عقائد اخلاق اسلامی اور تاریخ اسلام کو نصاب درس میں شامل کرنے پر سخت پابندی ہے اور اکثر اصرار ہے کہ اسے نصاب میں شامل نہ کریں اس پر شک ہوا کیا امام زمانہ یہاں قرآن و سنت کے درس رکھنے پر ناراض ہوں گے اگر ایسا ہو تو یہ کیسا نام ہو گئے جو قرآن و سنت کی تد ریس پر راضی نہ ہوں۔ کہتے ہیں خمس کی رقم علوم اسلامی کے فروغ و اشاعت کیلئے خرچ کریں لیکن حایہ چند سالوں میں خمس کی تمام رقم جدید علوم، غیروں کی زبان و عقائد فاسدہ اور بود ہاٹ مغرب سیکھنے میں صرف ہوئی ہے۔ کیا صرف دعو، منطلق و فلسفہ اصول فقہ علوم اسلامی ہیں؟ کیا قرآن و سنت علوم اسلامی میں شامل نہیں۔ حوزات و مدارس دینی کے نصاب میں قرآن و سنت شامل کرنے سے گریز کرتے ہیں جس سے یہ عندیہ ملتا ہے کہ وہ روایات جو یہاں کے غلو کے مروجین نقل کرتے ہیں کہ اصل قرآن امام زمانہ رانیں گے وہ ان غلط روایات کو صحیح سمجھتے ہیں اور وہ اس نقلی و خیالی قرآن کی تد ریس کرنے کے منتظر ہیں کہ امام زمانہ اس قرآن کی تد ریس پر راضی نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے محمد پر مازل فرمایا۔

۶۔ زیادہ تر مال امام اپنے خاندان کیلئے اکٹھا کریں تاکہ یہ مال اپنے مرنے کے بعد خاندان والوں کے کام آئے اور اپنے لئے حاشیہ بردار اور دفاع کنندہ بنائیں تاکہ وہ مخالفین کو کچل سکیں۔

۷۔ دین سے زیادہ اپنی مرجعیت کی تبلیغ کریں اور طلباء اور علماء کو پیش و پشت میں رکھیں تاکہ وہ اس جگہ کو نہ چھوڑیں۔

۸۔ مرتے وقت ہتی مانندہ سے کوئی ٹرسٹ بنادیں یا بیرون ملک منتقل کریں یا اپنے خاندان سے کسی کی وراثت کا اعلان کریں۔

۹۔ مال امام سے ترویج دین کی بجائے رفاہ عامہ کے لئے این جی اور کے کام میں ہاتھ بٹائیں چنانچہ ہسپتال، مروجہ اسکول، امام ہارگاہ اور قبرستان تعمیر کئے جا رہے ہیں مزید برآں احیائے شعائر کسم سے گھوڑوں جھنڈوں اور جعلی ضربوں کو زیادہ فروغ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کے ہر اول دستہ کو دین و شریعت کی ترویج سے زیادہ خرافات کی ترویج کرتے ہوئے واضح و آشکارا غلطی میں کہتے ہوئے منہ ہے کہ انہی خرافاتوں اور فرسودہ رسومات سے ہمارا مذہب زندہ ہے۔ ان کا کہنا ہے ہم نے دواکل نہیں دیکھئے، بلکہ ہم نے صرف یہ دیکھا ہے کہ ہمارے مخالف اور ہمارے دشمن کس چیز سے چڑتے ہیں۔ اسی طرح انہیں امام زمانہ کسم سے خرافاتی کاموں سے زیادہ گناہ ہے اور وہ ان خرافات کی مخالفت کرنے والوں کے ہرگز کار کو شک کرنے میں سرگرم ہیں۔

۱۰۔ حکمران مرجعیت کے شہ میں ناجائز جنسی تعلقات کیلئے ملاقات کی جگہ بتائی گئی۔ کیا امام اس فعل سے راحت پاتے ہیں؟

۱۱۔ بعض جلسہ گاہوں میں خالی کرسی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں امام زمانہ صدارت کرینگے جہاں جہاں دھاندلی اور کرپشن کھلے عام ہو رہا ہے۔ سرپرست امام زمانہ کہلاتے ہیں اسی طرح بغیر کسی سند کے امام زمانہ سے منسوب نام نہا و محترم و مقدس جگہیں بتائی گئی ہیں۔

۱۲۔ شعائر دین میں ایک شہادت امام حسین ہے جنہوں نے احیائے دین کیلئے قیام کیا لیکن یہاں امام حسین کی جگہ زوجات مطلقہ کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ تاہم، جھوٹے علم، گھوڑے، رنجیر زنی اور آگ پر ماتم یہ سب ان کے نزدیک شعائر حسنی ہیں جبکہ یہ اہداف قیام امام حسین کو پیچھے کرتے ہیں۔ یہاں شک پیدا ہوتا ہے کہ قیام بیوہ جات و اطفال نے کیا ہے یا امام حسین نے، کیا امام زمانہ ان حرکتوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں؟

۱۳۔ بہت سے لوگوں نے امام زمانہ کی آمد کی خوشخبری دی اور کہا ۲-۳ سال تک صبر کریں جیسے آغا نے بھلول بشارت دیتے تھے لیکن وہ خود گزر گئے اور امام زمانہ ظاہر نہیں ہوئے۔ پھر آغا نے بہت آئے وہ بھی گزر گئے ان کی بشارت کا پتہ نہیں کیا ہوا ابھی ہمارے آغا نے زیدی نے یہ سلسلہ شروع کیا بجا اور کہا بجا دیر نہیں ہوگی۔ احتمالہ ان خبروں سے شک پیدا ہوتا ہے کہ ان خبروں میں کوئی صداقت ہے یا نہیں۔

۱۴۔ پاکستان میں امام زمانہ کس کام سے سینکڑوں لڑکیوں پر خنس لگا کر شہرئہ میں قبا ح خانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے بارے میں کسی بھی نمائندہ امام نے اظہار رائے کی تک بھی اپنے قلم و زبان سے نہیں کیا۔ شاید اس کی درآمد سے انہیں خنس بھیجا جاتا ہوگا۔

ہمارا شک دوسری قسم کا ہے کیونکہ ہم اصل وجود کے بارے میں مطمئن تھے اسی لیے ہم نے ان کے ظہور کیلئے بہت دعائیں کیں اور بہت روئے لیکن ان کے بارے میں ان کے معقدین کی حرکات و سکنات کو دیکھ کر خود بخود تشکیک پیدا ہونے لگی بطور مثال اس کے چند نمونے پیش کرتے ہیں:

۱۔ ایک سلسلہ یہ چلا کہ اس وقت مؤمنین امام زمانہ کی سلامتی کیلئے دعا کریں اور صدقات دیں۔ اس سے ذہن میں شک پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں امام زمانہ کسی ظالم و جاہل کے ہاں غواء ہیں جو انہیں چھوڑ نہیں رہا لہذا ان کے ماننے والے ان کی سلامتی کیلئے دعا کرتے ہیں اور صدقات دے رہے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص خود اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا وہ دوسروں کیلئے کیسے نجات کا باعث بنے گا۔ غرض ایسی حرکات و سکنات جو ان کے معقدین کرتے ہیں ان کے ہوتے ہوئے ایک ایسے امام کے وجود پر اعتقاد قائم رکھنا مشکل ہے۔ یہاں سے شک جنم لیتا ہے

۲۔ کوئی ایسی ہستی موجود بھی ہے یا نہیں یا ہمیں بعض لوگوں اور گروہوں کے مفادات کی خاطر دھوکے میں رکھا گیا ہے۔ یہاں شک یقین میں بدل جاتا ہے کہ اصل امام ہے ہی نہیں کیونکہ اگر ہوتا تو ان کے معقدین کی بود و باش اور گفتگو سے ظاہر ہوتا۔ دوسرے یہ وہ امام نہیں جو کائنات کی تقدیر بدل دیں گے بلکہ یہ تو خود بیمار مجبوس بلکہ کسی کے ہاتھ میں یرغمال ہے۔ اگر کوئی ایسا امام ہوتا تو اس کے نام لیا اس دور میں قرآن و سنت و غیر پر عمل کرنے میں دوسروں سے بہت بہتر ہوتے جبکہ یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے۔

۳۔ امام زمانہ کے بارے میں لکھی ہزاروں کتبہ مجلات اور مقالات ان کے موجود ہونے کو ماننے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ عصر حاضر کے نوابغ علماء و محققین نے ان کی دلائل ہونے اور تمام شرائط و صفات کے حامل ہونے اور امام حسن عسکریؑ کی خواص اصحاب کے حضور میں آپ کی امامت کا اعلان ہونے کے بارے میں دلائل پیش کرنے سے گریز کرتے ہوئے صرف استبعاد اور رفع اعتراضات کے جوابات پر اکتفا کیا ہے۔

۴۔ ہم چونکہ طالب حق و حقیقت ہیں ہم تنہا دلیل کے سامنے خاضع ہوتے ہیں۔ مفروضات، احتمالات و بلا سند ایجاب اور ضروریات مذہب ہمیں قانع نہیں کر سکتے۔ لہذا ہم نے ارادہ کیا کہ ان تمام زاویوں کے بارے میں کمال اطمینان و سکون سے وارد ہو جائیں ہم کبھی بھی فریق مخالف کی مخالفت کو تنہا دلیل تسلیم نہیں کرتے ہیں ہم مشہورات مفروضات سے سہارا نہیں لیتے ہیں۔ ہم دین کو ادیان فاسدہ کے نظریات سے استغناء نہیں کرتے ہیں۔

۵۔ تمام اقوام ملل و نسل و ادیان امام مہدی کا عقیدہ رکھتے ہیں لہذا ہمیں بھی امام مہدی کی آمد کے بارے میں اعتقاد رکھنا ضروری

ہے۔ ہم اس بے سند بات کو کیسے قبول کریں، کیونکہ کسی عقیدے یا عمل کے بارے میں اکثریت کی حمایت اس عقیدے یا عمل کے صحیح ہونے کا ثبوت یا دلیل نہیں بن سکتی۔

۵۔ مہدی کی آمد کے بارے میں علامہ اور نشانیاں ذکر ہوئی ہیں لیکن ہم خود ساختہ تواتر معنوی کو نہیں مانتے ہیں۔

۶۔ تاریخ اسلام میں مہدیوں اور محدوں دونوں کے صفحات سیاہ ملتے ہیں۔

۷۔ امام مہدی کے بارے میں معاصر جدید و قدیم، علماء و محققین، کتب شناس اور مؤلف شناسوں کے نزدیک محد یوں کی عام مسکنوں سے عداوت و نفرت، کفر و شرک اور یہود و نصاریٰ کے ساتھ نرم گوشہ رکھنے اور دین کا مسخرہ کرنے والوں کی حمایت نے ہمارے شکوک و شبہات کو مزید تقویت بخشی ہے۔ سداہ کینٹ سے سداصلہ خط میں لکھا گیا تھا کہ ”آپ کو چاہیے پہلے مسائل کو غور سے پڑھیں، چھان بین کریں، ان پر تحقیق کریں اور پھر آخری نتیجہ جو سامنے آئے اسے ضبط تحریر میں لائیں اور قارئین کو پریشان نہ کریں۔ آپ کا یہ عمل افراط و تفریط اور انتشار پھیلانے کا سبب بن رہا ہے۔ قارئین آپ کی کس بات کو نہیں پہلے کتابوں میں جو لکھا ہے یا جو ابھی لکھا ہے۔“ یہ اعتراضات فریق مخالف کو دہانے کیسے تو ہو سکتے ہیں لیکن حقیقت سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے کیونکہ انسان ماں کے شکم سے مجتہد و محقق پیدا نہیں ہوتا۔ ہم دعویٰ نبوت نہیں کر رہے۔ معشرے کے دیگر افراد و سرکاری اور مغربی درسگاہوں کے پڑھے لکھے سائنسی دانشور ہونے کے باوجود فرسودہ اور خود ساختہ عقائد و رسومات کو دین سمجھ کر ان پر عمل کرتے ہوئے مٹا فاقات پرستی کرتے ہیں۔ امور دنیاوی میں جو کچھ مغرب میں ہوتا ہے اسے صحیح قرار دے کر اس کی تقلید کرتے ہیں لیکن قرآن و سنت کی عملاً مخالفت کرنے اور اسلام و مسلمین کو تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچانے والے ان دانشوروں کی مخالفت نہیں کی جاتی اور نہ ہی انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ہم نے بھی انہی مدارس و حوزات میں پڑھا ہے جہاں دین کے نام سے علوم عربیہ، علم اصول اور منطق پڑھا یا جاتا تھا باقی دین جو کچھ ایران میں چشم بین یا ذرائع سے دیکھا اسے ہی اصل دین سمجھتے تھے۔ لیکن جب دنیاوی درسگاہوں میں پڑھنے والوں نے ہمیں دقیانوسی ثابت کرنے کیلئے ہم پر کیوں اور کس لئے کی باتیں برساتی تو ہم نے اس موضوع پر دستیاب تمام کتب کا گہرا مطالعہ شروع کیا۔

اگر امام مہدی کے بارے میں واضح روشن اور محکم آیات موجود ہوں تو ہم آپ کے وجود کو کیوں نہ مانیں گے لیکن روایات مرسل، مقطوع اور متردک و مردود ہمارے لئے حجت نہیں ہے۔ عقلاء نے صرف تواتر لفظی کو حجت کہا ہے جبکہ تواتر معنوی حدیث سازوں کی اختراع اور جعلیات میں سے ایک ہے۔

۱۔ کتب کثیر میں جن مراسلات، مردودات اور مقطوعات کو حدیث سازوں نے تواتر معنوی کے نام سے پیش کیا ہے جو کہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔

۲۔ متن کے حوالے سے اس روایت میں فرمایا ہے کہ زمین ظلم و جور سے بھر ہونے کے بعد عدل سے بھر ہو جائے گی اس متن کا تجزیہ کیا ضروری ہے۔

۳۔ آخر سے مراد کون سا آخر ہے؟ زمانہ معین نہیں کیا ہے۔ ایک علاقے کیلئے یا کر جاضی کیلئے؟

۴۔ ۱۰۰ سال یا بیس سال کے بعد ہے کب ہے؟ یہ کسی روایت میں نہیں کہ غنیمت کی رحلت کے اتنے سال گزرنے کے بعد یہ خوشخبری تحقیق پذیر یا شرمندہ تعبیر ہوگی۔ ۱۰۰ سال گزر گئے اور اب تو چند سو برس ہدی کے بھی ۳۲ سال گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک امام مہدی کے آنے کی کوئی معمولی سی نشانی بھی نظر نہیں آئی اور دنیا مزید کتنے سال باقی رہے گی یہ بھی معلوم نہیں۔ یہ شاید اس صورت میں ممکن ہو جو کہ یہود نے دنیا کی عمر بتائی ہے اس کے مطابق انکے اپنے بتائے ہوئے مہدی کا ظہور ہو جائے۔

۵۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ اگر دنیا کے خاتمے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو ہم مہدی کو ظاہر کریں گے اب ایک دن میں اس زمین کو عدل سے پر کرنے میں کیا نتیجہ اخذ کریں گے۔ اس سے کون خوش ہو گا اس سے امام زمانہ خود خوش ہوں گے یہ خود اللہ خوش ہو گا یہ بات حقیقت سے خالی اور فاسد ہے۔ کیونکہ اس وقت تک کثیر خلافت طول تاریخ میں ظلم کی چکیوں میں پستے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہوں گی بتائیں انہیں امام مہدی کے انتظار اور اس ظہور کا کیا فائدہ ہو گا۔

۶۔ ظلم کے حوالے سے یہ چنانہ ضروری ہے کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کے ختم ہونے کے بعد عدل قائم ہو گا۔ قرآن کریم کی کثیر آیات میں اسباب و ظلم کو خود انسان کی طرف نسبت دی گئی ہے کہ انسان خود جاہل ناقص اور خام خلق ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عدل قائم ہونے کیلئے انسان کی انسانیت میں تبدیلی آجائے گی جب کسی انسان کی انسانیت میں تبدیلی آنے سے اس انسان کو فائدہ نہیں ہوا بلکہ کسی اور انسان کو ہوا ہے تو تجربہ کے حوالے سے رہبر کا بھی دوسرا رہبر ہونا چاہیے۔

۷۔ قرآن کریم جو کتاب جاوید ہے اس میں انسان کے بارے میں آیا ہے کہ ادیان و مذاہب کے مختلف ہونے کی وجہ سے انسانوں کے درمیان عداوت و دشمنی قیام قیامت تک باقی رہے گی جب یہ دشمنی قیامت تک باقی رہی ہے تو ظلم بھی ساتھ ہو گا اور جب ظلم ساتھ ہو گا تو عدل سے ہر ہونے کا تصور غلط ہو گا۔

بشریت اس خبر پر کس حد تک اعتماد بھروسہ کر سکتی ہے خاص کر کہ جہاں مضامین خبر غیر عادی، غیر معقول اور پیچیدہ دو معما ہوں۔ ان کی آمد کی خبریں دیگر اخبار کی مانند تحقیق طلب ہیں۔ اس خبر کی صحت اور اس پر اعتماد و بھروسہ کرنے کی کیا منطق ہے اور اس کی کیا سند ہے۔ اس سلسلے میں اس فکر کے حامل و حامی علماء و مفکرین اور مبلغین نے اصل سند متین پر بحث و تحقیق کرنے کی بجائے اس میں فلسفہ سازی اور فلسفہ تراشیاں کی ہیں۔

چنانچہ ہم نے ان کی طرف سے اقامہ دلیل و براہین کی بجائے گالی گلوچ اور دھمکی سے مقابلے بالمثل کی عادت و روایت کو دیکھتے ہوئے صحیح جواب دی کیلئے اپنے پاس موجود امام مہدی سے متعلق کثیرہ ذخائر کتب و مجلات کا مطالعہ کرنا شروع کیا تاکہ محکم دلائل سے اس بارے میں مثبت و منفی کردار کا دندان شکن جواب دینے کیلئے خود کو چینی و فکری اور عملی طور پر آمادہ کیا جائے۔ اگر میرے مخالفین غرہ بازی کے مقابلے اور گالی گلوچ کے سازشی طریقے سے مجھے گرانے کی کوشش کریں گے تو اس کیلئے میں کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے اپنے خاتمے کیلئے تسلیم ہو کر انجام اپنے خالق پر چھوڑ دوں۔ چونکہ عوامی ریلے کے مقابلے میں کوئی بھی استقامت نہیں دکھا سکتا۔ علی امیر المومنین کو اپنے لشکر کے غرہ بازیوں کے سامنے بے بس ہو کر معاذ یہ اور عمر عاص کے سازشی حیلے کو بادل ما خواستہ تسلیم کرنا پڑا۔ اسی عوامی و نقاتی اور سازشی گروہ کے غرہ بازیوں کی بوچھاڑ میں

امام حسنؑ کو خلافت سے معزول ہونا پڑا۔ اسی عوامی طاقت و قدرت نمائی اور دھمکی و دغا بازی کے مقابلے میں خود امام حسینؑ کو اپنے عزیز اصحاب کے ہمراہ شہادت کیسے تسلیم ہونا پڑا۔ اصحابِ پیغمبرؐ خلفائے راشدینؑ کے کام کو احترام و تعظیم سے لینے و ران پر سب و شتم سے انکار کرنے پر زید بن علی کے بارہ ہزار لشکر نے آپؑ کو دشمن کے مقابلے میں تنہا چھوڑا یہاں تک کہ آپؑ تن و تنہا محمد و لشکر کے ساتھ ڈسار و آخر میں شہادت کے بعد سوئی پر چڑھنا پڑا۔ عوام اور ان کے شیطان صفت خواص کی سازشوں اور خیاٹوں سے تاریخ کے صفحاتِ تہرہ ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ عقل منطق اور شریعت کو کنارے پر لگا دیا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے۔ خلفائے اسلام پر سب و شتم کی مخالفت و مزاحمت کرنے پر ہمیں دشمن زہر آکھ گیا۔ باعلیٰ مدد نہ کہنے پر ہمارا دشمن اہل بیت کے کام سے تعارف کر دیا گیا۔

آپ اپنے شرافات و فرسودات کو تسلیم کرانے کے لیے جلسہ اور کانفرنس منعقد کر کے قرارداد مذمت پیش کریں یہ مظاہرہ کر کے عوام الناس کی امداد کو جس نہس کریں، جلاد نکیراؤ کریں یا بھوک ہڑتال کریں یا علماء اعلام کے مؤثر نسخے پر عمل کر کے اجتماعی و اقتصادی صرے میں محصور کریں ہمارا روزگار تنگ کریں یا مشرکین کی سیرت و سنت پر عمل کر کے کانوں میں کپاس بھریں یا ہمارے دوست مصیبتی کے خیال کے مطابق آغا صاحب کی کتابوں نے نسلِ جوان کے اذعان کو مشکوک کیا ہے یہ کتابیں یہاں نہ بھیجیں یا جناب محترم آغا سید محمد طہ کے خطبہ جمعہ کے نصاب کے تحت اپنے بچوں کو تعلیم کیسے کراچی نہ بھیجیں کیونکہ مسکروں اور پنجاب میں عقائد کو چھیڑ چھاڑ کئے بغیر تعلیم دی جاتی ہے لیکن ہم فریقِ مخالف کو مسترد کرنے کی بجائے اپنے عقائد و نظریات پر نظر ثانی کریں گے اور اپنے آپ کو اس بے بسی کے عام میں تسلیم اللہ کر کے حالات کا مقابلہ کریں گے کیونکہ غور کرنے کا صحیح طریقہ یہی ہے۔ انسان جب مجبور ہو جاتا ہے تو قافل کی تلوار کو ہاتھ سے بھی روکتا ہے۔

یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں یہاں سے جلد یا بدیر سب کو گزرا ہے لیکن انسان کی جان دین سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ ہم نے اس سلسلے میں مصداق اور مولیٰ اور مصداق و رٹانوی کا مطالعہ کیا ہم اس مطالعے کے نتائج کو تحریر میں لاکر بچے کچھے قارئین تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اب قارئین کی مرضی ہے وہ جو کچھ کرنا اور کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں۔ امت مسلمہ کو درپیش مسائل کے حل کی طرف جانے سے روکنے والوں کا کہنا ہے ایک ہدایت و نجات کنندہ آئے گا جو اس انسانیت کو بدبختی اور گمراہیوں سے نکالے گا۔ ایسی توقع اور امید رکھنے کی کیا منطق ہو سکتی ہے جبکہ پیغمبر اسلامؐ جیسی ہستی ہماری ہدایت کے لئے ہی آئی تھی جو ہماری ہدایت کے لئے قرآن جس میں باطل کسی بھی سمت سے داخل نہیں ہو سکتا اور اپنی سنت جس پر عمل پیرا ہونے کا اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں حکم دیا ہے چھوڑ گئے (نساء، ۵۹) کیا پیغمبر اکرمؐ سے بہتر کوئی اور قرآن سے بہتر کوئی اور کتاب ہو سکتی ہے جو امت کی ہدایت و نجات کا باعث بنے؟ قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے ظلم و گمراہی سے نجات حاصل کرنے کے لیے کسی ہستی کے آنے کا انتظار کیا معنی رکھتا ہے؟ سوائے اسکے کہ امت کو کسی ہستی کے ظہور کا منتظر رکھ کر قرآن و سنت کے نظام سے دور رکھا جائے۔ ہم نے پیام سے ٹکٹے والی معطل تلوار کے ساتھ قابض امارت کو دیکھ کر ہاتھ تلوار کو لگایا ہے۔ جب عزرائیل بھی ہمارے پیچھے ہیں تو کیونکر ہم ظالم کے ہاتھ تسلیم ہو جائیں لہذا ہم نے اللہ کی دی ہوئی حجت باطنی یعنی عقل اور حجت ظاہری قرآن اور سنت و سیرت نبی کریمؐ سے سہا را پتے ہوئے اس مسئلے کو دنیا و اور جز سے اٹھانے کیلئے عزموادہ کیا۔

مہدی ویت:

۱۔ مہدی ۲۔ مہدیوں ۳۔ مہدویت ۴۔ مہدوں

۱۔ مہدی: کلمہ مہدی حسب صیغہ صرفی اسم مفعول ہے۔ ماحدی سے اسم فاعل حاد آتا ہے۔

کلمہ مہدی بحیثیت ایک صفت کے ہے۔ اس تناظر و تسلسل میں انبیاء، اُن کے جانشین اور علماء، مومنین، دانشمندان سب آتے ہیں۔ اس کیلئے قرآن کریم میں کلمہ ہادی استعمال ہوا ہے جیسا کہ اس آیت میں آیا ہے۔ ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ اور ہر قوم کیلئے ہادی ہے (رعد ۷) اس تناظر میں مہدی یعنی ہدایت دینے والا ہر ہدایت چاہنے والے کیلئے محبوب و مرغوب و مطلوب ہستی ہے جب تک روئے زمین پر بشر موجود رہے گا ایسے افراد کی ضرورت ہوگی اس کیلئے کوئی تعداد مہین نہیں ہے۔ ہادی کے زیادہ ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے تصادم ہمیشہ قیوت و رہبری میں ہوتا ہے ہدایت میں تصادم نہیں ہوتا یا جب تک ہدایت روزگار کا پیشہ نہ بنے یا حاکم وقت کے خلاف نہ ہو۔ جہاں ہدایت اور ہر دعویٰ کو دلیل و برہان سے ماسپتول کر لینے کا رواج قائم ہو، ہاں اس کی کوئی مخالفت نہیں کرتا۔

لیکن مہدی اس وقت بمعنی اسم فاعل استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ ان آیات میں آیا ہے۔ ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الْبَلْبِ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ﴿يَقِينَا اللَّهُ تَعَالَىٰ إِيْمَانُ دَارِ كُورَادِ رَاسْتِ كِي طَرَفِ رَہْبَرِي كَرْنِے وَالِیْ هِے﴾ (حج ۵۲) ﴿وَكَفَىٰ بَرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا﴾ اور تیرا رب ہی ہدایت کرنے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے (فرقان ۲۱) جیسا کہ ان آیات میں ملاحظہ کریں۔

﴿وَمَنْ يُضِلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ ﴿وَبَرَّجْسِ كُوْمَنَدِ كِرَادِ كِرْدِے س كُورَادِ كِهَانِے وَالَا كُوْنِے نِے﴾ (رعد ۲۳)
﴿ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضِلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ ﴿يِے هِے اللہ تعالیٰ كِي ہدایت جس كے ذرے جیسے چاہے راہ راست پر لگا دیتا ہے اور جسے اللہ تعالیٰ ہی راہ بھلا دے اس کا ہادی کوئی نہیں﴾ (مر ۲۲)
﴿وَمَنْ يُضِلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ ﴿وَبَرَّجْسِ كُوْمَنَدِ كِرَادِ كِرْدِے س كِي رَہْبَنَانِے كَرْنِے وَالَا كُوْنِے نِے﴾ (زمر ۳۶)
﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الْبَلْبِ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ﴿يَقِينَا اللَّهُ تَعَالَىٰ إِيْمَانُ دَارِ كُورَادِ رَاسْتِ كِي طَرَفِ رَہْبَرِي كَرْنِے وَالِیْ هِے﴾ (حج ۵۲)

﴿وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمَىٰ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ﴾ ﴿اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت کرنے والے ہیں﴾ (روم ۵۳)
﴿مَنْ يُضِلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ ﴿جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ پر نہیں لاسکتا﴾ (اعراف ۱۸۶)
لیکن اسے اسم فاعل کے معنی میں کہاں سے اخذ کیا ہے اور اس سے انتہار کا معنی کہاں سے نکالا گیا یہ واضح ہونا چاہیے۔ مہدی یعنی ہدایت کرنے والا۔ آدم سے لے کر حضرت محمد خاتم الانبیاء تک اور ان کے بعد خلفائے راشدین اور آخر طہرین حضرت علیؑ ابن ابی طالب سے لے کر امام حسن عسکریؑ تک کسی نے خود کو یا دوسروں نے انہیں امام مہدی کے نام سے نہیں پکارا۔ محسوس ہوتا ہے یہ باطنیوں نے نبی کی جگہ

اختراع کیا ہے تاکہ انکا ختم نبوت کی تہمت والٹرام سے بچتے ہوئے عقیدہ ختم نبوت کو بڑا جائے۔

امام مہدی بنی السقائی والموصوف:

امام مہدی جو اقوام و ملل بفرق و مذہب کی آرزو، امیدوں کا مرکز و محور بنے ہوئے ہیں۔ یہ ایک کلمہ صفت ہے جو ہر مکات اور زمان میں اس فعل کے فاعل پر صدق ہوتا ہے۔ یہ صفت کسی بھی فرد پر تخلیق ہو سکتی ہے جسکے تحت تاریخ بشریت میں اس صفت کے حامل انکوں مہدی ہو سکتے ہیں جن میں سے بعض گزر چکے ہوئے اور بعض عصر حاضر میں پرچم دار ہوں گے۔ بعض زمانے کا انتظار میں ہونگے۔ اس نوع مہدی پر کسی کو اعتراض ہے نہ اشکال بلکہ اسے عقل و شرع دونوں کی رو سے جائز اور معقول سمجھتے ہیں بلکہ ایسے مہدیوں کے گزرنے اور آئندہ آنے کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس نکلے کو صدق اور کاذب دونوں اپنے اہداف کیلئے استعمال کر چکے ہیں۔

کلمہ مہدی سے مراد کبھی نجات دہندہ دیا جاتا ہے یعنی ایک ایسی ہستی آئے گی جو تمام بشریت کو بد بختی سے نجات دلانے کی لہذا بشر کو اس کا انتظار کرنا ہے۔ اس نظریے کے ثبوت میں عقل و نقل معجز سے کوئی دلیل نہیں ملتی البتہ اسے ماہرین استبداد و آمریت کا مغالطی دھوکہ اغفال گیری کہا جاسکتا ہے۔ مہدی سے مراد کبھی رہبر یا جاتا ہے، واللہ سبحانہ تعالیٰ نے بشر کی ہدایت کیلئے پہلے مرحلے میں اسے عقل سے نوازا ہے جسے عقل نہیں دی اس پر احکام شریعت کی تکلیف بھی نہیں ہے۔ صاحبان عقل کے اوپر انبیاء مبعوث ہوتے ہیں سلسلہ بعثت انبیاء کے آخری نبی حضرت محمدؐ ختمی مرتبت ہیں آپ پر ایک جامع اور مکمل کتاب قرآن کی صورت میں مارل ہوئی جو رہتی دنیا تک بشریت کیلئے نسخہ ہدایت ہے۔ جو افراد اس ہدایت پر چلیں گے وہ سعادت سے ہمکنار ہوں گے اور جو اسے پیچھے چھوڑیں گے وہ شقاوت اور بد بختی سے دوچار ہوں گے۔

مہدیون:

آئندہ زمانے میں کسی مہدی کی آمد کا انتظار کرنے والے مہدیون کہلاتے ہیں۔ یہ گروہ زمانہ گزشتہ و حاضرہ دونوں میں پیدا جاتا ہے۔

مہدویت:

یعنی کسی فرد کا کسی قوم و ملت یا ساری دنیا کے نجات دہندہ ہونے کا دعویٰ کرنا اور ایک ایسے شخص کی آمد پر اعتقاد رکھنے کی فکر کو مہدویت کہتے ہیں۔

۱۔ مہدویت دھوکہ دینے اور لوٹ مار کرنے والوں کا مشرب دینی و انیون ہے۔ مہدویت مسلمانوں کی مارکسیزم ہے جو آئندہ آنے والے زمانے میں درخشاں حالات کی امید دلاتے ہیں تاکہ لوگ اپنے بُرے حالات بدلنے کے لیے موجودہ زمانے میں کوئی کوشش نہ کریں۔

۲۔ مہدویت کل پرسوں اور عقرب کی بات کر کے خواب دکھانے والوں کی ثقافت ہے۔

۳۔ مہدویت قلندروں کی مست قلندری ہے۔

۴۔ مہدویت یعنی علماء کی تضاد کو نیاں ہے۔

- ۵۔ مہدویت عقائد نے ہدایت ہے۔
- ۶۔ مہدویت جنوں کی زبان ہے۔ جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔
- ۷۔ مہدویت چندہ لیتے والوں کا کشکول ہے۔
- ۸۔ مہدویت قدیم مذہب باطنیہ کا جال اٹلیس و دام فرسی ہے۔
- ۹۔ مہدویت مفت غوروں کی معیشت ہے۔
- ۱۰۔ تاجہ و سرمایہ داروں کا سکہ غفران ہے یعنی جس طرح نصاریٰ کے علماء لوگوں سے رقم لے کر گناہوں کی بخشش کرتے تھے اسی طرح یہ تاجہ اپنے حرام کھدال کرواتے ہیں۔
- ۱۱۔ مہدویت قاسطین و قاجرین کا اسلام سے استثنائی معافی نامہ ہے۔
- ۱۲۔ مہدویت راہبوں کی سلامتی کا صدقہ ہے۔ مہدویت دین و شریعت چھوڑنے والوں کی عزا داری ہے۔
- ۱۳۔ مہدویت غالیوں کی توحید پرستی ہے۔
- ۱۴۔ مہدویت لاعلاج مریضوں کیسے ڈاکٹر سے ڈالے کر آنے کی خوشخبری ہے۔

محمد و ن:

مہدی کی آمد کیسے، ما حول سازگار کرنے والوں کو محمد و ن کہتے ہیں۔ اس حوالے سے راستہ بتانے والوں اور ما حول سازگار کرنے والوں کے طور و طریقے اور فکر و سوچ انتہائی شدد و کد کے ساتھ تضاد و تاقض کی حد تک پہنچی ہے۔ اس تاقض کا سبب خود مہدی کے بارے میں وارد احادیث و فلسفہ تراشیاں ہیں۔

ان چاروں عناوین کے بارے میں کتب و مجلات میں مقالات کثیرہ پائے جاتے ہیں۔ حاضر کتاب میں ہم ان چار عناوین کے بارے میں توضیحات و تشریحات دینے کی کوشش کریں گے۔

پہلے مرحلے میں مہدیوں اور منتظرین امام زمانہ کے وجود و ظہور کے بارے میں تمام دلائل کو جمع کریں گے۔

مہدیوں نے امام مہدی کے وجود و ظہور کے بارے میں چندین دلائل سے استدلال کیا ہے۔

مہدیوں کے دلائل:

پہلی دلیل:

ہزاروں کتب اور مجلات و مقالات جو کتنی و حساب سے باہر ہیں و وہ آپ کے وجود کی دلیل ہیں۔ لیکن یہ تمام کتب و مجلات آپ کے وجود کو ثابت کرنے کیسے کافی نہیں، اس حوالے سے ہم نے آپ کے بارے میں لکھی گئی تمام کتابوں کو اٹھایا ہے ذیل میں ہم قارئین کرام کے سامنے اس کا ایک مختصر خلاصہ پیش کرتے ہیں مگر ہم موجودہ معادروں کا تذکرہ دیکھیں تو ہمارے پاس حاصل ابتدائی معادریہ ہیں

تاریخ ما بعد ظهور	محمد صابر
تاریخ غیبت صغریٰ	محمد صابر
یوم موعود	سید محمد صابر
تاریخ غیبت کبریٰ	محمد صابر
المہدی	آیت اللہ سید صابر الدین صابر
امام مہدی عند اہل السنہ جلدین	فقہ ایمانی
بشارت الاسلام فی ظهور صاحب الزمان	مصطفیٰ آل سید
بحث حول المہدی	شہید باقر صابر
بحار الانوار جلد	مجلسی
الاحادیث والکلمات حول الامام المنتظر	سید عبد اللہ غریبی
داد گستر جہاں	ابراہیم امینی
الحجۃ فیما نزل فی القام الحجة	سید ہاشم بحرانی
تبصرہ الولی لمن یراہ المہدی	سید ہاشم بحرانی
عصر الظہور	علی کورانی
معاشرہ حول الامام مہدی	عبد المحسن العباد
المصلح العالمی	محمد جواد المہری
الامة وقائدها المنتظر	محمد الحباری
امام مہدی کے دوست و دشمن	تالیف مولانا عاصم عمر
عقیدہ ظہور مہدی احادیث کی روشنی میں	تالیف ڈاکٹر مفتی نظام الدین شامزی
شمس المشرق	محمد رضا حکیمی
اکمال الدین امام نعمہ	تالیف شیخ صدوق
جمال حضور در آئینہ غیبت	تالیف سید حسین خاندان
الامام المہدی و ظہورہ	تالیف سید جواد آل علی شہرودی
موعود جہانی	آیت اللہ سید ابو الفضل موسوی زنجانی
امام مہدی سے متعلق کتب کی قدر و قیمت کتاب شناسوں کی نظر میں:	

فرقہ باطنیہ کے مغز متفکرین نے اپنے باطل کو چھپانے کیلئے جھوٹ سے زیادہ سہارا لیا ہے۔ اس سلسلے میں وہ اس مقولے پر عمل پیرا ہیں کہ اتنا جھوٹ بولویں تاکہ جھوٹ شناس اور خود جھوٹ بولنے والے کو بھی شک ہو جائے کہیں یہ بات سچ تو نہیں اس مقصد کیلئے یہ سب سے پہلے اپنے مقابل کو خاموش کرنے کیلئے کثرت کتب پیش کرتے ہیں۔ معتقدین امام مہدی کو مندرجہ بالا کتابوں پر ماز ہے۔ ہم نے ان کتابوں کی ایک فہرست آپ کے سامنے پیش کی ہے اب ہم اس پر تجزیہ پیش کریں گے۔

کسی بھی حقیقت کے تہہ تک پہنچنے کیلئے کتب کی نیاز مندی کسی سے پوشیدہ نہیں نقولات و مقولات سینے سے نکلنے کے بعد مصنفات کتب میں درج ہوتی ہیں لیکن کسی کتاب میں کسی مطلب کا ہونا یا اس موضوع کا کثیر کتب میں ہونا اس بات کے حقیقت ہونے کی دلیل نہیں بنتی۔ کیونکہ تاریخ میں ایسے بہت سے بے حقیقت افسانے اور کہانیاں موجود ہیں جو حقیقت سے دور کا بھی رشتہ نہیں رکھتیں بلکہ ان کے باطل ہونے کا واضح ثبوت ملتا ہے۔

۱۔ بہت سی کتابوں کے بارے میں کتب شناسوں کا کہنا ہے ان کتب کے مصنف معلوم نہیں کیا بہت سوں نے ایسی بہت سی کتابیں از خود لکھ کر معتقد شخصیات سے منسوب کر کے کتب خانہ اسلامی میں بھینگی ہیں۔ مجلہ کھیاں اندیشہ میں ہے کہ امام جعفر صادق سے چندین کتاب منسوب ہیں اسی طرح کتاب جابر بن حیان کی کتاب و کتاب امامہ والہما کتاب سلیم بن قیس حلائی۔ یہ کتب مجہول احسب و نسب ہیں۔

۲۔ حضرت مسیح کے رفع آسمانی سے تین سو سال گزرنے کے بعد حضرت مسیح کے شاگردوں نے حضرت مسیح کی جیل کو تزیین دی۔ جن میں سے علماء نصاریٰ نے صرف چار کا انتخاب کیا۔

۳۔ دنیا میں اس وقت کتب خانے کتب تصوف سے پُر ہیں اور اہل تصوف کا کہنا ہے اسلام کو صوفیائے کرام نے پھیلایا ہے لیکن جب صوفیائے کرام کے پھیلے ہوئے اسلام کو مضمون کی صورت میں پیش کرتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ تصوف ایک ایسا کفر و شرک ہے جس پر قدیمیت کی چادر چڑھائی گئی ہے اور مآقدار کی دولت کو فقر کے لباس میں لپیٹا گیا ہے۔

۴۔ خلفاء کی مذمت و تنقیص اور ائمہ طاہرین کے سوہوم فضائل و مناقب میں کتب خانہ اسلامی پُر ہیں جو کہ عقل و نقل آیات قرآن کریم سے متعارض و متصادم ہیں۔

امام مہدی سے متعلق تاریخات بھی انہی جیسی کتب میں سے ہیں یا ان کتابوں کے مندرجات حقیقت خارجی رکھتے ہیں۔ کوئی بھی مضمون چاہے مقدس کی صورت میں ہو یا کتاب کی اس کی قدر و قیمت اور اہمیت کی کوئی اس کتاب کے مآخذ و مدارک سے ہوتی ہے کہ کس قدر محکم اور مستند مصادر سے یہ مطالب استناد رکھتے ہیں۔ مصادر و مآخذ اپنی جگہ دو حصوں میں تقسیم ہیں: مصادر ابتدائیہ مصادر اولیہ میں درابتدائیہ کے مآخذ و منابع، جسے مصادر و منابع اشری کہا جاسکتا ہے۔

۲۔ امام مہدی کے کلمات پر مشتمل کتاب کلمۃ الامام المہدی ہے جسے شہید سید حسن شیرازی نے تصنیف کیا ہے لیکن اس میں انہوں نے امام مہدی کے جو کلمات جو نقل کئے ہیں وہ سب کے سب مرسلات ہیں۔ کیونکہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں جس نے امام سے ملاقات کی ہو اور جن افراد کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ نائب امام تھے ان سے کوئی چیز نقل نہیں ہوئی ہے شاید یہ شیخ طوسی کی باتیں ہوں گی۔

۳۔ امام مہدی کے بارے میں صحف و مجلات کا مقالہ۔

۴۔ امام مہدی سے متعلق اشعار و سرود۔

۵۔ ظہور امام مہدی کے علائم و نشانات کے بارے میں بہت سی کتابیں ہیں جن علائم و ظہور کا ذکر ان کتابوں میں آیا ہے ان میں سے بہت سے علائم گزر چکے ہیں اور بہت سے علائم اس وقت موجود ہیں حتیٰ کہ افراد جو آپ کے ظہور کی بشارت دیتے تھے وہ بھی دنیا سے چل بسے ہیں۔

۶۔ اکثر و بیشتر کتب امام مہدی کے وجود کے بارے میں واردات و اشکالات و اعتراضات کے جوابات پر مشتمل ہیں اس سلسلہ میں قابل ذکر کتاب شہید باقر صدر کی حول المہدی ہے یہ کتاب اردو میں علامہ سید ساجد نقوی نے تصور امام مہدی کے کام سے ترجمہ کی ہے اس کتاب میں امام مہدی کے موجود ہونے سے متعلق تصورات کو عقل و تجربہ و سائنس وغیرہ سے بے اشکال اور جائز البقا قرار دیا گیا ہے تعجب کی بات ہے شہید الصدر جیسی ماہر ہستی نے امام مہدی کی طول حیات کے بارے میں اعتراضات کا جواب دیا اگر کسی وجود کو اللہ چاہے ہی سکتا ہے، سالہا سال زندہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن یہ جواب اپنی جگہ ناقص جواب ہے جو محققین کو قانع نہیں کر سکتا ہے اور یہ ان کے نزدیک چند ان اہمیت کا حامل نہیں کیونکہ پہلے مرحلے میں اس ہستی کا دنیا میں آنا ثابت ہونا ضروری ہے۔ جو ۲۵۵ھ تک نہیں آئے اور جن کا دعویٰ ہے ۲۵۵ھ کے بعد وجود میں آئے ہیں ان کے اس دعویٰ کے کیسے محکم و قوی ہو رہا قابل تردید و کوادوثبوت کی ضرورت ہے۔ آپ نے اس کی طرف اشارہ تک بھی نہیں کیا۔ ۷۔ جن کتابوں کو امام زمانہ کے بارے میں مصادر قرار دیا گیا ہے ان کتابوں کے بارے میں کتب شناس صاحب زریچہ آقای بزرگ تہرانی صاحب اور ریاض العلماء، میرزا عبد اللہ آقندری صفہانی اور صاحب کشف الظنون مصطفیٰ قسطنطنیہ معروف حاجی خلیفہ نے انہیں مشکوک المولف قرار دیا ہے۔

(۱) کمال الدین تمام النعمہ تالیف شیخ صدوق علیہ رحمۃ (۲) اس کتاب پر تبصرہ مفید ہے کیونکہ شیخ صدوق نے کہا ہے کہ مجھے امام نے خواب میں آکر یہ کتاب اس طرح لکھنے کا حکم دیا ہے امام خواب میں آکر جناب صدوق کو جو حکم فرما رہے ہیں خود کیوں نہ کتاب لکھ دی؟ تفسیر فی تالیف علی ابن ابی حمزہ قمی کتاب الفہم مولف نعمانی (۳) احتجاج طبری و کمال امامہ طبری (۴) بصائر الدراجات (۵) روضۃ الواعظین (۵) تادیل الآیات الظاہرہ (۶) اروضۃ من کافی شیخ کلینی (۷) کمال الذیارات (۸) عیون الاخبار الرضا (۹) کشف البیان (۱۰) اختصار (۱۱) الفرائد السبطین (۱۲) کنز العمال (۱۳) جامع المودۃ (۱۴) کتاب عرف وردی (۱۵) عبد اللہ زری (۱۶) اصول الآئمہ (۱۷) نور البصائر (۱۸) ش کری متوفی (۱۸) کتاب الفتن ابن طاووس (۱۹) تذکرۃ الخواص الآئمہ (۲۰) الجہال المتقلب (۲۱) علائم والفتن ابن طاووس (۲۲) الفرائد السبطین (۲۳) التلمیذ فی (۲۴) غایت المرام ربخانی (۲۵) الاربعین حافظ عبرانی (۲۶) جامع صغیر رجال لدین سیوطی (۲۷) حیات الاولیاء ابی نعیم اصفہانی (۲۸) بیان ہاب (۲۹) ذخائر العقبیٰ محبت لدین طبری شافعی متوفی ۶۹۳ھ (۳۰) مساوی السنہ ربغوی (۳۱) مستدرک صحیحین حاکم فیثا پوری (۳۲) عرفۃ وردی (۳۳) مجمع الزوائد۔

شہید محمد صدر کی کتابوں کے مصادر و بحار و انوار اور اکمال الدین شیخ الخافقہ ہیں جہاں تک بحار کی بات ہے تو اکثر علماء فرماتے ہیں کہ

منہرجات بھار پر پھر وہ کرنا درست نہیں علامہ مجلسی نے اپنی کتاب کو بحر سے تشبیہ دی ہے بحر کا پانی بغیر تصفیہ یا خصوصی صفائی کے بغیر پینے کے قابل نہیں ہوتا نہ کوئی انسان اسے پینا گوارا کرتا ہے اور نہ یہ پیاس بجھاتا ہے یہ ہر طرح کی غذا خلتوں اور گندگیوں سے پُر ہوتا ہے لہذا جو بھی رکنا حوالہ دیتے ہیں وہ کسی یہ شخص کو یوسف اور ملائکہ والی چیز کو خالص دکھا کر بیچنے والے کی مانند ہیں۔

دوسری دلیل بہت وسیرت اقوام مل ہے:

مل کفر و شرک والی و کاجماع ہے کہ ایک منجی بشری آمد ہوگی اس سے بہتر اور قوی دلیل کیا ہو سکتی ہے۔ شہید مرتضیٰ مطہری اپنی کتاب ”انقلاب مہدی“ کے ابتدائیہ میں لکھتے ہیں تصور آمد دور خشاں، غلبہ حق و عدالت، خاتمہ دنیا پیدی ظلم و ستم اور تشکیل مدینہ فاضلہ و قرون وسطی کے آخر میں ایک عدالت اجتماعی عالمگیری کی پیش گوئی جو کارل مارکس نے کی دنیا میں کسی سے پوشیدہ نہیں ہے اس تصور کو قرآن کریم اور روایات اسلامی کے اصطلاح میں مہدویت کہتے ہیں یہ راہیستی کا انتظار کرنے والوں کو مہدیوں یا منتظرون کہتے ہیں۔

کہتے ہیں اس وقت دنیا کے گوشہ کنار میں مشرکین و کافرین و منافقین و فاجرین و مومنین و مسلمین سب ظلم کی چنگی میں پس رہے ہیں۔ انہیں اس ظلم و جناہت کی چنگی سے نجات دلانے اور ظالمین کو کفر کردار تک پہنچانے والا کون ہے۔ جب بھی انسان کے سامنے ایسے غیر واضح مسئلہ پیش کرتے ہیں تو اس مسئلہ کو مختلف مقالیں، کسوٹیوں اور آزمائشوں سے گزارنا مانگنا گریز ہو جاتا ہے۔ ہم اس اصول کا پاس رکھتے ہیں اس اصول و ضوابط سے ہدایت لیتے ہوئے حاصل حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس بارے میں علامہ مفکرین میں ”نظریہ پائے جاتے ہیں۔

ایک گروہ کا کہنا ہے آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، مبر و تحمل کریں آخر ایک دن ان ظالمین سے چھٹکارا دینے والی ایک ہستی آئے گی۔ جو نہ صرف آپ کو بلکہ پوری دنیا کو انصاف دلائے گی، ظلم و ستم، شرک و کفر اور فرق و فجور دنیا سے مایید ہو جائے گا، دنیا ایک بہشت، امن و امان اور آسویگی و راحت کا گہوارہ بن جائے گی۔ کہتے ہیں یہ عقیدہ دنیا میں صرف گروہ شیعہ کا عقیدہ نہیں بلکہ گزشتہ و حاضر اقوام و مل کا عقیدہ ہے۔ کہتے ہیں اس وقت دنیا میں مل و نمل، اہل ادیان و اہل شرک و کفر، مومنین و فاسقین و فاجرین سب ظلم کی چنگی میں پس رہے ہیں لیکن انھیں یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ آپ کو ان ظالمین سے چھٹکارہ دینے والی ایک ہستی آئے گی لیکن انسان اس خوشخبری پر کیسے قانع ہو کیونکہ ایک یقینی خبری اس کی خوشی اور غم کا مدوا و سبب بن سکتی ہے۔ انسان کے کسی بھی مسئلے پر اطمینان و یقین حاصل کرنے کیلئے مختلف اور متعدد درائع ہیں جن میں سے بعض کا دائرہ عمومی ہے بعض متوسط جبکہ بعض کا دائرہ بہت ضیق اور محدود ہے لیکن یہاں غیر اطمینان کنندہ دلائل نقل کئے گئے ہیں۔

علامہ بزرگوار فرماتے ہیں مہدیوں انتظار کی نوعیت اور کیفیت میں اختلاف نظر رکھتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں انتظار کی دو اقسام ہیں۔ جن میں سے ایک ترویج باطل اور تعطیل و تنسیخ شریعت ہی کے ذریعے مہدی کا انتظار کرتے ہیں۔ دوسرا انتظار اصلاح گری ہے جس میں انتظار رائے امر و انہ حق قیام حکومت عدل کی جاگزینی اور مقادہ باطل ہے لیکن ابھی تک کس گروہ کو غلبہ حاصل ہے کس کا بول بالا ہے یہ الگ بات ہے۔ لیکن یہاں ایک تیسرا گروہ بھی ہے جو گروہوں کا قطبی ہے یقیناً یہ گروہ عوام الناس کا گروہ ہوگا جنہیں بقول امیر المومنین عج اربعاء کہتے ہیں لیکن اہل فکر و دانش و تلاش حقیقت میں دقت گزارنے والے افراد ان گروہوں میں سے کس کی منطق کو ترجیح دیں گے؟ ان سے کس قسم کی ضمانت لے سکتے ہیں اور اگر خداوند خواستہ دونوں کے پاس کوئی معقول ضمانت نہ ہو تو انتظار کی تمام تیاریاں کرنے کے بعد یہ تیاریاں ضائع

ہو جائیں اور امام تشریف نہ لائیں تو منتظرین کا کیا مشر ہوگا۔

یہ ایک مفروضہ ہے جسے ہر حوالے سے عقل و نقل سے جانچنا ہوگا۔ کیونکہ ایسی توقع نہیں کی جاسکتی جو ممکن القوع ہی نہ ہو۔

۱۔ مہدی ایک خاص فرقہ و گروہ کی آرزو ہے۔ ایسے ذہنی و معنوی وعدہ دینے والے دنیا میں فراہاں ہیں بطور مثال حضرت آیت اللہ حافظ بشیر سلمہ اللہ نے فرمایا اگر پاکستان و ہندوستان کے مومنین میرا ساتھ دیں تو ہم دنیا کو فتح کر سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں ملک دنیا کے استعمار استبداد آمریت کے قندسوں کے نیچے خود پس رہے ہیں ان اپنے دالوں کو لے کر حضرت آیت اللہ کیسے فاتحین پر غلبہ حاصل کریں گے۔ چنانچہ آیت اللہ نے بعد میں فتح کی تفسیر تغیر قلوب سے کی۔ درحقیقت اس تفسیر میں چنداں حسن نہیں کہ تغیر قلوب ہی حقیقی معنوں میں فتح ہوتی ہے۔ جو نسخہ آیت اللہ حافظ بشیر صاحب کے پاس ہے شاید امام زمانہ کو پتہ نہیں چلا اور شاید وکیل امام زمانہ نے اپنے امام سے اسے چھپا کر رکھا ہوگا۔ فرض کریں اگر ہندوستان اور پاکستان ان کا ساتھ دیں لیکن آخر میں فتح کسی اور کی ہوئی تو آیت اللہ کیا کر سکتے ہیں۔ یہ مہدی ایک تصور عمومی ہے۔ یعنی ہر مظلوم و مقہور و ستم رسید قوم، ایسے نجات دہندہ و ہدایت کنندہ ہستی کی آمد کی توقع رکھتی ہے لہذا ہم بھی ایک مہدی کا انتظار کر رہے ہیں جس کا ظہور ہو کر رہے گا۔

۲۔ آیات قرآنی چندین آیات میں اللہ نے مومنین کو خوشخبری دی ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ ہم تمہیں اس ظلم اور جنجال سے نجات دلائیں گے۔ جیسے کہتے ہیں مومنین کو یک دن قدرت عطا فرمائیں گے، راہنمیں زمین کا وارث بنائیں گے۔

منجی بشریت کی آمد کی خبریں:

۳۔ وہ کثیر روایات ہیں جن میں آیا ہے میری نسل سے ایک مہدی آئے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے پر کرے گا جس طرح زمین ظلم و جور و فساد و سہر ہو چکی ہوگی۔ ہمیں ان تین قسم کے دلائل کو سامنے رکھنے کے بعد تجزیہ و تحلیل کرنا ہوگا۔ ان دلائل کو تقسیم کرنا ہوگا۔ یعنی اس دلیل کے کتنے مطالبہ و اجزاء بنتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلا شک کہ مہدی تمام اقوام و ملل مظلوم و مقہور کی امید و آرزو ہیں۔ کیا یہ تمام اقوام اس نجات دہندہ کو بغیر کسی شرط و صفات کے ایک ماننے ہوئے قبول کرتی ہیں یا ان کے نزدیک اس کی صفات و نشانیاں مختلف ہیں۔ امیدیں گزشتہ زمانے میں پوری ہوئی ہیں یا ابھی تک کسی کی امیدیں پوری نہیں ہوئیں۔ ہمیں مظلوم نہیں کہ ہمیں یہ ظہور نصیب ہوگا یا نہیں اور آئندہ بھی مظلوم نہیں کہ آئے والی نسوں کو نصیب ہوگا یا نہیں۔ اس دروازے سے امید باندھنے والے دین و دیانت کے حامل اور اصل دین سے وابستہ تھے یا کفر و الحاد سے وابستہ تھے۔

مہدیوں:

بہت سے مامور تبلیغ علماء نے فرمایا ہے تصور مہدی خاص عقیدہ دہشائے عشری نہیں بلکہ یہ دیگر ادیان و مذاہب اور اقوام و ملل کا بھی عقیدہ ہے لہذا اس عقیدہ کو ایک صحیح غیر متنازع عقیدہ کے طور پر تسلیم کرنا چاہیے کیونکہ یہ عقیدہ گزشتہ اقوام و ملل میں بھی موجود تھا۔

تصور مہدی: الملک بیت عالم فی الطریق تالیف عامر الخلو ص ۱۰۰

کہتے ہیں تصور مہدی تھا بکار ابداع شیعہ نہیں بلکہ یہ نظریہ بہت سے ادیان سماوی اور غیر سماوی کے ہاں پہلے سے موجود ہے۔ چنانچہ ذیل میں ہم اس کے چند نمونے پیش کرتے ہیں۔

۱۔ مہدیوں کا مین:

۲۔ یہود:

کہتے ہیں انبیاء علی اسرائیل نے بشارت دی ہے کہ ایک نجات دہندہ مبعوث ہوگا جو شرکی غلطیوں کا کفارہ دے گا جو بنی اسرائیل اور پورے عالم کو نجات دلائے گا بہت سے یہود ان کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں۔

۳۔ مسیحی:

بہت سے مسیحیوں کا اعتقاد ہے مسیح عالم کو استعارہ استبداد کے مظالم سے نجات دلانے کیلئے واپس آئیں گے اس وقت دنیا میں امن قائم ہوگا۔

۴۔ مسیحواسان:

جب مسلمانوں نے اندس کو آزاد کیا اور ان کے بادشاہ ذریعہ قتل کیا گیا تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ مرانہیں بلکہ زخمی ہوا ہے اور علاج کیلئے گیا ہے اور صحت یاب ہونے کے بعد واپس آئے گا اور ملک کو حملہ آوروں سے نجات دلائے گا۔

۵۔ مسیحوا حش:

مسیحوا حش سلطنت کی واپسی کے منتظر ہیں ان کے بادشاہ میو دو مہدی کی مانند آٹری زمانے میں واپس آئیں گے۔

۶۔ بنی یس:

اصی ب بنی یس بن امیسہ، یہ لوگ ایسے نبی کی بعثت کے منتظر ہیں جو شریعت محمد کو (نعوذ باللہ) منسوخ کرے گا۔

۷۔ دروز:

معتقد ہیں حاکم ہامر اللہ بن فاطمی آٹری زمانے میں ظہور کریں گے تاکہ زمین کو عدل سے پر کریں جب دنیا ظلم سے بھر ہو چکی ہوگی۔

۸۔ مظلویوں:

مغول کا اعتقاد ہے تیمور لنگ یا چنگیز خان جنہوں نے اپنی قوم کو عدد دیا تھا کہ چینی حکومت سے نجات دلائیں گے ظہور کریں گے۔

۹۔ ظہور مہدی سوڈان میں:

محمد بن عبد اللہ کا دعویٰ تھا کہ وہ نسل رسول اللہ سے ہے اس نے علم تصوف سے آگاہی حاصل کی اور خود کو مہدی منتظر متعارف کروایا اور کہا میں زمین کو عدل و اصلاح سے پر کرنے والا ہوں اس نے مزید کہا مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ اسلامی حکومت کے لئے قیام کروں جس کا دار الخلافہ مکہ ہوگا ان تمام سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں یہ فکر اجتماع انسان میں سب سے پہلے پیدا ہوئی اور پھر اسے رشد و نمو ملی لہذا ایک ایسی

ہستی کا ظہور جو نبوت و ہندو ہوا و اعتقاد کے طالبوں کا مولود ہے۔ اس کا آغاز تاریخ اسلام میں امیر المومنین علی ابن ابی طالبؑ کی شہادت کے بعد یہود، صلیب، مجوس، لوث کی اختراعات میں سے ہے یہ شیعوں کی ساخت نہیں کہ ایک عالم گیر حکومت وجود میں آئے گی اور تمام دیگر ادیان عالم کو ہو جائیں گے اور یہ حکومت پوری دنیا پر احاطہ کرے گی۔

امت اسلام میں امام مہدی کے مختصرین:

۱۔ مہدیوں سہائون:

امت اسلام میں سب سے پہلے امام غائب کے انتظار کا تصور عبد اللہ بن سہاء یا سودا یہودی نے اختراع کیا ہے۔ عبد اللہ بن سہاء کے بارے میں کتاب فرہنگ فرق اسلامی ص ۲۳۳۔ مجمع الفرق الاسلامی ص ۱۳۲۔ ۱۵۰ پر اور فرق بین الفرق ص ۲۳۳ اور مقالات اسلامی ج ۱ ص ۸۵ پر مذکور ہے۔ عبد اللہ بن سہاء جس نے سب سے پہلے حضرت علیؑ کے حق میں غلو کرتے ہوئے کہا کہ حضرت علیؑ نبی تھے پھر کوفہ کے لوگوں کو حضرت علیؑ کی الوہیت کی طرف دعوت دی۔ حضرت علیؑ نے ابن سہاء کو شہر مدائن میں جہاد طعن کیا حضرت علیؑ کی شہادت کے بعد ابن سہاء نے کہا حضرت علیؑ قتل نہیں ہوئے یعنی جو شخص قتل ہوا ہے وہ علی نہیں بلکہ شیطان تھا جو حضرت علیؑ کی صورت میں قتل ہوا ہے۔ علی آسمان پر گئے ہیں جس طرح حضرت عیسیٰؑ گئے تھے اور جنہیں قتل کرنے کا دعویٰ یہود نے کیا تھا۔ خوارج نے حضرت علیؑ کو مسجد میں قتل کیا ہے جبکہ عبد اللہ بن سہاء کا دعویٰ ہے آپ جلد ہی دنیا میں نزول کریں گے اور اپنے دشمنوں سے بدلہ لیں گے۔ اس گروہ کا کہنا ہے حضرت علیؑ ہا دل میں ہیں جس کی گرج علیؑ کی آواز اور اس کی چمک علیؑ کی رنچی کی آواز ہے۔ یہ لوگ جب ہا دل کی گرج دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں عیسیٰ السلام یا امیر المومنین۔ عبد اللہ بن سہاء نے کہا اگر تم ان (یعنی حضرت علیؑ) کا دماغ تھیلے میں لے آؤ تو بھی میں یقین نہیں کروں گا کہ علیؑ قتل ہوئے ہیں۔ حضرت علیؑ آسمان سے اتریں گے اور دنیا کو عدل سے ہمردیں گے۔ ان کا عقیدہ ہے امام مہدی حقیقت میں امام علیؑ ہیں۔ جب کہ یہ حضرت علیؑ کو اللہ اور نبی بھی مانتے ہیں۔ لیکن اگر انھیں بھی مذہب اسلام میں داخل کیا گیا تو مسیحا ابن کذاب کو بھی مذہب اسلام میں داخل کرنا ہوگا۔ ان لوگوں سے پوچھا جاسکتا ہے کہ اگر امام علیؑ قتل نہیں ہوئے اور امام علیؑ کی صورت میں شیطان قتل ہوا ہے تو پھر یہ عبد الرحمن ابن ملجم کو قاتل علیؑ کیوں ٹھہراتے ہیں اور اس پر لعنت کیوں کرتے ہیں۔ اگر یہ منطوق درست ہے تو یہ بھی درست ہوگا کہ حضرت امام حسینؑ کو شہر اور رمان بن انس نے قتل نہیں کیا بلکہ امام حسینؑ کی شکل میں کسی شیطان کو قتل کیا گیا ہے۔ اس صورت میں ان قاتلوں پر لعنت نہ بھیجیں اور ان کی مدح سرائی کریں کہ انہوں نے امام کو بچا کر شیطان کو قتل کیا۔ کہتے ہیں امام علیؑ کا مرتبہ موسیٰ و ہارون کے مرتبہ سے بلند ہے۔ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضرت علیؑ دوبارہ دنیا میں رجعت کریں گے۔ حضرت علیؑ نے آسمان میں اس طرح عروج کیا جس طرح ایساں و حضرت عیسیٰؑ نے عروج کیا تھا۔ یہاں سے انہوں نے رجعت و نبیت کے عقیدہ کو رواج دیا۔

۲۔ مہدیوں کسائون:

فرق کسانہ یعنی مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی کے ماننے والے ہیں۔ ان کا کہنا ہے محمد بن حنفیہ قاتل نہیں پائے ہیں۔

محمد فرزند علی ابن ابی طالب آپ کی کنیت ابو القاسم ہے آپ اپنے دور میں عالم اور زہد، خاندان میں پرہیزگار اور شہر میں جلیل القدر تھے۔ مختار ثقفی لوگوں کو ان کی طرف دعوت دیتے تھے۔ لیکن آپ کہتے تھے میں ایسا نہیں کروں گا جب تک لوگ میرے بارے میں اتفاق نہ کریں۔ لیکن فرقہ کیسائیہ نے کہا یہ ہی امام مہدی مختار ہیں۔ انھوں نے جب یہ خبر سنی کہ محمد بن حنفیہ وفات پا گئے ہیں تو کہا: وہ نہیں مرے بلکہ جبل رضوی میں غائب ہو گئے ہیں وہاں ان کی حفاظت ہو رہی ہے اور آپ وہاں زندگی گزار رہے ہیں اور ایک دن واپس آئیں گے۔ ان کے علاوہ کوئی امام نہیں اور آپ جبل رضوی میں زندہ ہیں اور رزق حاصل کرتے ہیں۔ آپ کے دونوں طرف شیر آپ کی حفاظت کر رہے ہیں آپ کے سامنے شہد اور پانی کی دو نہریں جاری ہیں۔ آپ ایک عرصہ گزرنے کے بعد ظہور کریں گے اور ظلم جو رہے پھرے عام کھدالت سے پھریں گے۔

ان دونوں فرقوں کے حقیقت یا افسانہ ہونے کے بارے میں مجلہ بکاوی صادر از قم میں تحقیقی مقالات پیش کئے ہیں جس میں انھوں نے ان دو فرقوں کا کوئی وجود ہونے سے سرے سے ہی انکار کیا ہے۔ ان فرقوں کو افسانہ قرار دینے کا سہرا آیت اللہ مرتضیٰ عسکری کے سر پر ہے جب کہ اہل ہر فرقہ و مذاہب سب نے ان دونوں فرقوں کا ذکر کیا ہے ہم آیت اللہ مرتضیٰ عسکری اور شیخ منیر الرحمۃ جیسے علماء و اعلام سے مناظرہ و مباحثہ نہیں کریں گے کیونکہ ان کے مقابلہ میں ہماری کوئی حیثیت نہیں تاہم ان کی ارواح سے قبرستان جا کر یاد رہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ چاہے اسے افسانہ کہیں یا کہانی کہیں لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کے عقائد عجیبہ ہمارے ہاں موجود ہیں جنہیں ہمارے سزا جہم قرآن کے حاشیوں میں دیکھا جاسکتا ہے۔ گویا یہ شہر سائنس و کسائیتان کہنے کیلئے، خجائی مناسبت و مطابقت رکھتا ہے۔

۳۔ مہدیوں محمدی:

محمد ابن عبد اللہ محض بن حسن ابن علی ابن ابی طالب ملقب بہ نفس ذکیہ۔ منصور و انقی عباسی خلیفہ دوم کے دور میں آپ نے لوگوں کو اپنی بیعت کی دعوت دی۔ ایک بڑی تعداد نے ان کی دعوت پر لبیک کہا اور ان کی امامت کا اعلان کیا اس سے ان کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے مدینے میں حکومت قائم کی اور ان کی مدینہ (جو منصور و انقی کی طرف سے منسوب تھا) اسے مدینہ سے نکال گیا۔ جب محمد بن عبد اللہ محض منصور و انقی کے لشکر سے جنگ کرتے شہید ہوئے تو مغیرہ بن سعید مجلی نے اپنے ماننے والوں سے کہا محمد قتل نہیں ہوئے بلکہ جلد واپس تشریف لائیں گے اور فتح حاصل کریں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے پُر کریں گے۔ جب یہ لوگ محمد کے دعویٰ آمد سے مایوس ہوئے تو خطاب اسدی نے پہلے اپنی امامت کا اعلان کیا بعد میں دعویٰ الہییت کیا۔

اس فکر کو فروغ دینے والا مہدی نفس ذکیہ مہدی مختار ہیں کیونکہ ان کا نام اور ان کے والد کا نام پیغمبر اسلام کے والد کے نام ہے۔ محمد بن عبد اللہ کی شہادت کے بعد مغیرہ کے ماننے والے دو فرقوں میں تقسیم ہوئے۔ جن میں سے ایک نے محمد کے قتل کا اعتراف کیا اور مغیرہ بن سعید مجلی سے برأت کا اعلان کیا اور اس نظریے سے منحرف ہوئے کہ محمد بن عبد اللہ مہدی مختار ہیں اور وہ روئے زمین کو عدل سے پُر کریں گے کیونکہ وہ قتل ہوئے اور زمین کے مالک نہ بن سکے۔

دوسرا گروہ مغیرہ کے عقیدے پر باقی رہا۔ آپ کو مہدی موعود کہا گیا کیونکہ آپ کا نام محمد ہے اور والد کا نام عبد اللہ ہے جو مہدی کے بارے میں وارد روایات سے مطابقت رکھتا ہے۔ اس مطابقت سے انہوں نے استناد کیا۔ محمد لوگوں کی نظروں سے چھپ گئے ہیں اور اس وقت

جیل ج ۲ میں مقیم ہیں اور خروج کرنے کے حکم کے انتظار میں ہیں۔ ان کی مکہ میں رکن و مقام ابراہیم کے درمیان بیعت ہوگی۔ ان کیلئے سات مردے زندہ کیے جائیں گے۔ جنہیں وہ اسم اعظم کا ایک ایک حرف سکھائیں گے جس سے ان کے مقابل میں آنے والے لشکر کو شکست دی جائے گی۔ عیسیٰ بن موسیٰ نے مدینہ میں جسے قتل کیا، محمد بن عبداللہ نہیں تھے۔ اسی فرقے کو محمد یہ بھی کہتے ہیں۔ جامد بن یزید بھی اسی فرقے کا پیرو کار کو کہتے ہیں۔ یہ مردوں کے قیامت سے پہلے زندہ ہونے کے معتقد ہیں۔

۴۔ مہدیوں باقریوں:

پہلی صدی کے اواخر میں جب ہزیمت خوردہ صلیب و نجوس پس پر دہ اسلام کو سرخ کرنے پر کمر بستہ ہوئے تو انہوں نے اہل بیت اطہار کے ساتھ میں جگہ بنائی اور ان کے دستدار ہونے کا دعویٰ کیا۔ وہ لوگ جو امامت کو امیر المومنین اور حضرات حسنین اور امام زین العابدین کے بعد امام محمد باقر میں منتقل کرتے ہیں۔ جب امام محمد باقرؑ نے وفات پائی تو انہوں نے ان کی وفات سے انکار کیا اور کہا۔ یہی مہدی موعود ہیں۔ یہ وہاں آئیں گے ہمیں ان کا انتظار کرنا ہے۔

۵۔ مہدیوں صادقوں:

جب امام صادقؑ نے وفات پائی تو آپ کی امامت کے بعض معتقدین نے کہا کہ امام صادق نے وفات نہیں پائی بلکہ آپ ہی مہدی مظهر ہیں۔ انہوں نے کہا وہ جعفر صادقؑ نہیں بلکہ ان کی شکل و صورت کے کسی اور انسان کو دیکھ رہے تھے۔ بلکہ آپ نبیت میں گئے ہیں انہیں ماووسید بھی کہتے ہیں۔ یہ اہل بصرہ کے ایک شخص کے نام پر بننے والا فرقہ ہے جو قبیلہ ماووس سے منسوب تھا۔ ماووس اس فرقے کے رئیس کا نام ہے جسے نجلات بن ماووس کہتے تھے۔ ان کا کہنا ہے وہ جلد وہاں آئیں گے اور درمیں کھیل و انصاف سے پر کریں گے۔

انہوں نے امام جعفر صادقؑ کے پوتے محمد بن اسماعیل کو مہدی موعود قرار دیا۔ اسماعیل بن جعفر صادقؑ کیلئے امام مہدی ہونے کا اعلان کیا جبکہ دوسرے گروہ نے امام موسیٰ ابن جعفر کی امامت کا اعلان کیا غرض پہلا گروہ جو امام جعفر صادقؑ کی وفات کا منکر تھا اس نے آپ کی نبیت کا اعلان کیا تھا انہیں مہدیوں صادقہ کہتے ہیں۔

۶۔ شعیبہ:

یہ فرقہ یحییٰ ابن مہمیلہ احمسی سے منسوب ہے۔ ان کے نزدیک امام جعفر صادقؑ نے اپنے بعد اپنے بیٹے محمد پر نہیں کیا ہے ان کے بعد محمد ابن جعفرؑ میں پھر امامت کو اولاد محمد میں منتقل کیا اور کہا مہدی مظهر محمد کی اولاد سے ہوں گے۔

۷۔ عماریہ:

ان لوگوں نے امامت کو امام جعفر صادقؑ کے بعد آپ کے فرزند عبداللہ میں منتقل کیا ان کے پاؤں موٹے تھے اس لئے انہیں بطحیہ کہتے تھے جبکہ انہیں عمار یہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس فکر کو اٹھانے والا عمار نامی شخص تھا جیسا کہ مقالات اسماعیلیں میں عمار بن موسیٰ کے بارے میں آیا ہے۔

۱۸۔ اسماعیلیہ حضرت اسماعیل بن جعفر:

یہ لوگ امام جعفر صادقؑ کے بعد امامت ان کے بیٹے اسماعیل میں منتقل ہونے کے قائل ہیں۔ یہاں سے اسماعیلیہ فرقہ بگڑ ہوں میں تقسیم ہوا۔ ان کے دوسرے گروہ کا کہنا ہے امام جعفر صادقؑ کے بعد امامت ان کے پوتے محمد بن اسماعیل میں منتقل ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے امام جعفر صادقؑ نے اسماعیل کو اپنی حیات میں امام بنایا اور جب اسماعیل کی وفات ہوئی تو امامت ان کے بیٹے محمد بن اسماعیل میں منتقل ہوئی۔ یہاں سے اسماعیلی فرقہ بایضاح فرقہ میں منتقل ہوا۔ یہ لوگ محمد بن اسماعیل بن جعفر میں امامت کے منتقل ہونے کے قائل ہیں لیکن اسی بابت ان کا کہنا ہے محمد بن اسماعیل وفات پا گئے ہیں اور ان کا کوئی نسب نہیں ہے۔ امام جعفر صادقؑ کی وفات کے بعد لوگوں نے آپ کے تمام فرزندانوں کے نام سے فرقے ایجاد کیے اور ہر ایک کو مہدی موعود قرار دیا۔

۱۔ خود امام صادق ۲۔ اسماعیل ۳۔ محمد بن اسماعیل ۴۔ عبد اللہ کے بیٹے

۵۔ محمد بن جعفر صادق کے فرزند۔ ۶۔ امام موسیٰ کاظم کو امام مہدی قرار دیا۔

۹۔ مہدیون موسویون:

مہدیون موسویون انہیں مہدیون موسویہ اس لئے کہتے ہیں کہ جب امام موسیٰ بن جعفر زندان باری میں شہید ہوئے تو اس گروہ نے امام موسیٰ بن جعفر کی شہادت سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا ہمارے لئے واضح نہیں کہ امام موسیٰ بن جعفر نے وفات پائی ہے یا نہیں۔ اس گروہ کو مہدیون بھی کہا ہے۔ علی ابن اسماعیل نے کہا تمہاری مثال کتاب مہدیوں کی طرح ہے یعنی بارش سے خیز شدہ آتش جس سے ہر شخص نفرت کرتا ہے۔ انہیں کلب مہدیوں کہتے ہیں بنو عبد الرحمن لکھی ہے۔ چنانچہ انہیں ان کی امامت پر یقین اور ان کی موت پر شک ہے۔

۱۵۔ واقعہ:

(۲) (۱) اثنا عشر جلد ۲ صفحہ ۲۷۲ مؤلف ہاشم معروف الحسینی لبنانی) انہوں نے امام موسیٰ بن جعفر کی وفات سے انکار کیا اور آپ کو قائم آل محمد کہا ہے اور آپ کی غیبت کو غیبت موسیٰ بن عمران جیسا کہا۔ اسی طرح سے انہوں نے امام رضا کی امامت سے انکار کیا۔ امام موسیٰ کی شہادت کے بعد امام رضا نے ان سے جب امام کے نام پر جمع شدہ سوال کو طلب کیا تو انہوں نے امام کی موت سے انکار کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ موسیٰ بن جعفر وہاں رہے واپس آئیں گے جس طرح موسیٰ بن عمران کو بطور سے واپس آئے تھے۔ ان میں صفیہ مقدم میں علی بن ابی حمزہ بطنی تھا جسکے پاس ۳۰ ہزار دینار تھے۔ دوسرا۔ زیاد بن مردان القندی تھا جس کے پاس ۶۰ ہزار دینار تھے۔ تیسرا عثمان عیسیٰ وہاں تھا جس کے پاس ۳۰ ہزار دینار اور ۶ کنیریں تھیں۔ چوتھا شخص احمد بن ابی بشیر سران تھا جس کے پاس ۱۰ ہزار دینار تھے۔ اس کے علاوہ ان میں محمد بن بشیر بھی شامل تھا۔ یہی لوگ امام موسیٰ بن جعفر کے عائدین تھے۔

انہیں واقعہ کا نام دیا گیا ہے انہوں نے امامت کو امام رضا پر روک دیا اور کہا امام رضا ہی مہدی موعود ہیں۔

۱۱۔ مہدیون جارودون:

زیدی فرقے سے نکلنے والے فرقوں میں سے ایک قتال و گمراہی مند راہ بن جاو وہاں نے کثیر احادیث جعل کی ہیں۔ فقیر امام حسن عسکریؑ تفسیر فی نور الثقلین مرحوم اس کی روایات سے ہندے ہیں۔ یہاں کے علما بالخصوص فقیہ سرکودہا ان احادیث سے بہت استن فرماتے ہیں۔ یہ فرقہ محمد بن قاسم کے پیروکار ہیں اس فرقے کو زیدی جاو دیہ کہتے ہیں۔ محمد بن قاسم بن علی بن عمر بن حسین سبط کی ماں صفیہ بن موسیٰ بن عمر بن حسین سبط ہے۔ مقالات اسلامی ج ۱ ص ۱۳۹ کہتے ہیں یہ لوگ محمد بن قاسم خاتمان کے منتظر ہیں اور ان کی موت کو تسلیم نہیں کرتے۔

۱۲۔ مہدیون محمد:

سید محمد ابن علی الہادیؑ امام ہادی کے بڑے فرزند تھے لوگوں کا خیال تھا یا چاہتے تھے کہ امام علی الہادی کے بعد امام سید محمد ہوں گے لیکن آپ امام علی الہادیؑ کی حیات میں وفات پا گئے ان کے بارے میں امام علی الہادی کے معتقدین نے کہا ہے کہ جس طرح امام صادق نے اپنے بڑے بیٹے اسماعیل کو امام مقرر کیا تھا اور وہ ان کی حیات میں ہی وفات پا گئے تو یہاں امامت و اس امام جعفر صادق میں نہیں گئی بلکہ ان کے بیٹے محمد میں منتقل ہوئی چونکہ سید محمد کا کوئی بیٹا نہیں تھا تو یہ ان کی موت کے منکر ہوئے اور کہا کہ وہ غیبت میں گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سید محمد بن عبد اللہ دی امام منتظر ہے۔ ان کے نزدیک امام علی الہادیؑ اپنی وفات سے پہلے امامت سے مستغنی ہو گئے تھے۔ جبکہ بعض خود امام علی الہادیؑ کے امامت پر ہاتھ پائی اور آپ کے بعد امام حسن عسکریؑ کی امامت کے معتقد ہوئے۔

۱۳۔ مہدیون محمد مہدی:

امام حسن عسکریؑ کی وفات کے بعد حسب ماہرین فرق شناس سعد اشعری اور زونختی جن سے صاحب نشایہ الطیغہ نقل کیا ہے کہ امام حسن عسکریؑ کی وفات کے بعد شیعوں ۵ فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ غرض امام حسن عسکری کے بعد آپ کے معتقدین جو ہندو فرقوں میں بٹ گئے ہیں ان میں سے ایک فرقہ کا کہنا ہے کہ آپ کے ایک فرزند تھے جس کا نام محمد تھا آپ نے ان کی امامت پر نص کی ہے۔ امام حسن عسکریؑ کی وفات کے بعد آپ کے گھر کے سرداب میں آپ غائب ہو گئے اور واپس نہیں آئے۔ احمد بن یوسف قرمانی متوفی ۱۰۱۹ھ اپنی کتاب اخبار بول ج ۱ ص ۳۵۳ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے وہاں ایک گھوڑا رین و جام کے ساتھ آراستہ کر کے سرداب کے دروازہ پر رکھا جاتا تھا چنانچہ سنہ ۲۶۶ھ تک یہاں انتظار کرتے رہے۔ انہوں نے کہا امام زمانہ یہاں موجود ہیں۔

یہاں یہ بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ آٹھری امام مہدی اور گزشتہ امام مہدیوں میں ایک واضح فرق موجود ہے گزشتہ امام مہدی لوگوں کے بیچ میں رہتے تھے انہیں ان کے مخالفین نے قتل کیا یا مدت عمر پوری ہونے کی وجہ سے دنیا سے رحلت کر گئے۔ اور انہیں قبرستان میں تشیع کر کے عزت و احترام سے ان کے محل میں چھوڑ کر لوگ واپس آئے لیکن مغادر پرست فرقہ سارگروہ چین سے کہاں بیٹھتے ہیں ان کی شیطانی حرکات سے انہیں کون روک سکتا ہے چنانچہ حضرت علی ابن ابی طالب خلیفہ چہارم مصعبین جنہیں مسجد کوفہ میں نماز صبح میں ماموین کے حضور میں منجم مرادی نے قتل کیا اور مسلمانوں نے آپ کی باقاعدہ تجھیز و تکفین کی پھر بھی عبد اللہ سباء نے کہا اگر ان کے دماغ کو کسی برتن میں ڈال کر میرے سامنے لائیں گئے پھر بھی ہم ان کی موت پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہی طرح امام جعفر صادقؑ اسماعیل کو باقاعدہ تشیع کے ساتھ قبرستان بقیع لے گئے اور وہاں

اب کا چہرہ کھول کر لوگوں کو دکھایا کہ مجھ مرے ہیں۔ اس کے باوجود فرق ساز مغیرہ عجل اور خطابی نے ہاتھ نہیں اٹھایا انہوں نے محمد کے زندہ ہونے اور واپس آنے کا دعویٰ کر کے انہیں مہدی منتظر قرار دیا۔ ان لوگوں کو سمجھانے کیلئے اس وقت سینکڑوں افراد علما و متقیہ و موجود تھے پھر بھی فرقے بن کر ہی رہے جبکہ ان لوگوں کیسے جنھوں نے ان کا جنازہ نہیں دیکھا ان کو یہ سمجھانا آسان تھا کہ دفن کیا نہیں ہے وہ غیرت میں گئے ہیں۔

۱۳۔ یحییٰ بن اسماعیل مہدی:

فاطمیوں کی مہدی بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کا باپ عبد اللہ یا عبید اللہ المہدی تھا۔ حسن ابن علی بن حسن اپنی کتاب تاریخ اسلام جلد ۳، ص ۱۳۳ پر لکھتے ہیں سعید بن محمد بن حبیب ۲۵۹ھ یا ۲۶۰ھ کو سلمیہ مرکز دعوت اسماعیلیہ میں پیدا ہوا۔ اس کا نام عبید اللہ بن حسن ہے جبکہ بعض جگہوں پر اس کے مختلف نام لکھے ہیں جن میں عبید اللہ محمد بن عبد اللہ بن میمون بن محمد بن اسماعیل بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب بعض نے سعید بن احمد بن عبد اللہ القدر بن میمون بن ویسان کہا ہے اسے میمون قدر بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ آنکھوں کا معالج تھا۔

یہ مغرب میں پہلا فاطمی خلیفہ تھا ”وفیات اعیان جلد ۳ صفحہ ۱۱۷ شمارہ ۳۵۷“ میں لکھا ہے اس کے نسب میں بہت اختلاف ہے۔ کنیت ابو محمد ہے نام عبید اللہ، میمون قدر ہے ۲۵۹ ہجری میں پیدا ہوا اور ۳۲۲ ہجری میں وفات پائی۔ یہ پہلے خلفائے فاطمین میں سے ہے جس نے دعویٰ مہدی کیا اور مہدی کی بنیاد ڈالی اور ۲۳ سال اس منصب پر قائم رہا۔ وہ ایک مرد شجاعت تھا ایک گروہ نے اس کی مخالفت کی اور اس سے جنگ کی۔ اس کا والد یہودی زرگر تھا اس نے مغرب کے محل مدینہ رتھادہ میں داخل ہو کر بنی انصاریوں کو ہار سے نکالا اور اپنی حکومت قائم کی۔ عبید بن کا کہنا ہے اللہ نے آدم اور نوح اور دیگر انبیاء میں حلول کیا ہے اُن کے بعد آئمہ کے جسد میں حلول کیا ہے کہا جاتا ہے عبید اللہ خبیث و زندق تھا۔ اُس نے علماء و فقہاء اور صلیحین کو قتل کیا وہ جاہلوں کو اہل فضل پر مسلط کرتا تھا وہ فقہاء کو اپنی طرف خط لکھ کر بلاتا اور پھر انہیں اُن کے بستر پر مار دیتا۔ یہ لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کر جاتا اور لوگوں سے کہتا تھا وہ مہدی ہے اور بعض سے کہتا تھا وہ خود خالق و رازق ہے۔ (مہدی المنتظر و ادعائے مہدیہ۔ صفحہ ۷۷) اور کتاب ابن خلقان میں بھی دیکھیں۔

۱۴۔ بابیہ: (ص ۱۲۶)

موسس فرقہ بابی علی محمد شیرازی جو ۱۲۳۵ھ کو پیدا ہوا۔ اپنے باپ کے ساتھ تجارت کرتا تھا بعد میں علم دین بھی حاصل کیا وہ کاظم رشتی اور احمد احسانی کا شاگرد تھا اس نے اپنے عقائد کی ابتدا ۱۲۵۹ھ میں کی اور اس کا باقاعدہ اعلان ۱۲۶۰ھ میں کیا جو اس کی دعوت پر ایمان نہ لاتے وہ ان کا خون مباح قرار دیتا اس کے معتقدین نے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملحق کیا۔ اس کے افکار کی کتاب کا نام البیان ہے۔ اس فتنے کی بنیاد پر اسے ۱۲۶۶ھ حکومت کی مرزا کا حقدار قرار دیا گیا۔

وہ حروف ابجد کے تحت جملے بناتا تھا بابیہ نے ۱۹ اعداد کو انتہائی مقدس گردانا اور باب کی تعداد کو بھی ۱۹ گردانا ہے اس نے کعبہ کو گرانے کا حکم دیا اور ساتھ ہی بیت المقدس اور انبیاء کی قبور کو گرانے کا حکم دیا اس کے نزدیک باب کی جائے پیدائش کعبہ تھی باب کے بعد حسن علی نے فرقہ بابی کی بنیاد رکھی۔

۱۵۔ عیان مہدی علی محمد باب:

علی محمد باب ۱۲۳۵ ہجری کو شیراز میں پیدا ہوا۔ اسے کوئی بیماری لاحق ہوئی جس کی شفایابی کیلئے اس نے کربلا کا رخ کیا وہاں جا کر یہ شیخ احمد احسانی اور سید کاظم رشتی کی جماعت میں شامل ہوا۔ اُنکے دروس میں مستغرق رہنے کے کچھ عرصہ کے بعد اس نے لوگوں کو سورۃ بقرہ آیت ۱۸۹ کے ذریعے اپنی طرف دعوت دی۔ اس نے کہا اللہ تک پہنچنا ممکن نہیں سوائے نبوت و ولایت کے راستے سے اور ولایت و نبوت تک پہنچنے کیلئے بھی واسطہ چاہئے اور کہا کہ میں ہی وہ واسطہ ہوں۔ اس مذہب ہوں جس سے گزر کر امامت و نبوت تک پہنچا جاسکتا ہے پیچھے مر حطے میں ۱۸ آدمیوں نے اُس کی دعوت کو قبول کیا اسی لئے ان کے پاس ۱۸ کا عدد مجترم ہے۔ بابی سے بہائیہ نکلا ہے بہائیہ منسوب بہ مرزا حسین علی ملقب بہ بہا مولود ۱۲۳۲ھ ہے یہ مذہب اب بھی مروج ہے۔

۱۶۔ محمد بن توہمر:

یہ محمد بن توہمر کنیت ابو عبد اللہ ملقب بہ مہدی ۳۸۵ھ میں پیدا ہوا ۵۶۳ھ میں وفات پائی۔ ابن قیم نے لکھا ہے مہدی مقرر ہوا محمد ابن توہمر ایک جھوٹا اور ظالم انسان تھا۔ اس نے ظلم سے حکومت کی اور بہت سے لوگوں کو قتل کیا۔ مسلمان خواتین کی حرمت لوٹی اور بچوں کو اسیر کیا یہ تھوڑے ہی عرصے میں یوسف سے کہیں زیادہ شریک تھا۔ اپنے اصحاب کو رمد و قبر میں رکھتا اور اُن سے کہتا وہ کہیں یہی مہدی ہے جس کے درے میں نبیؐ نے بشارت دی ہے پھر رات کو ان کی قبر ڈھانپ دیتا تا کہ وہ مر جائیں اور وہ بارہ جھٹلانہ سکیں یہ فرقہ بعد میں ہمسہ میں داخل ہوا۔ جو خلق سے صفات نبویہ کی نفی کرتے ہیں اور خلق پر مسلط ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یہ اپنے مخالفین کو قتل کرتا اور خود کو مہدی موصوم کہتا تھا۔

۱۷۔ صاحب شامہ:

قرامطہ کے رؤسا میں سے تھا اس کا نام حسن ابن ذرکندی ہے۔ اس نے اپنا نام احمد اور کنیت ابو العباس رکھی۔ لوگوں کو اپنے مذہب کی طرف دعوت دی جس کے نتیجے میں بہت سے بادیہ نشینوں نے اسکی دعوت کو قبول کیا۔ اس طرح اس نے قدرت حاصل کی یہ گمان کرنے کا کہ اسکے چہرے پر ایک دانٹ نکلا ہے پھر کہتا تھا یہ آیت ہے۔ یہیں سے اُس کا لقب صاحب شامہ مشہور ہو گیا، اس نے شام کی طرف پیش قدمی کی۔ اس کی طاقت کی وجہ سے شام نے پہلے ہی مصالحت کا اعلان کیا اور اسے خراج دینے کا معاہدہ کیا۔ پھر یہ محسوس کیا اور وہاں سے لوگوں سے جزیہ لیا۔ وہاں جمعہ کے خطبے میں اُس کا نام ملایا گیا اس نے خود کو مہدی امیر المؤمنین کہا اسکے بعد اسکے بچے زاد کو ”مذکر“ کا لقب دیا گیا پھر اس نے کہا یہ وہی مدثر ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ اس نے اپنے ایک غلام کو متوک کا لقب دیا اور اُسے کہا مسلمانوں کے امیروں کو مار ڈالے۔ جب اہل خمس نے اس کی اطاعت کی اور اس کے ڈر سے شہر کا دروازہ کھولا تو اس نے مردوں، عورتوں اور بچوں کو مار ڈالا۔ اس کے بعد یہ (بلعبد) گیا اور وہاں بھی ایسے مظالم ڈھائے۔ اس کے بعد یہ سلیم گیا اور وہاں بھی مکر سے شہر کا دروازہ کھلوا دیا اور وہاں بھی عورتوں، بچوں اور بوڑھوں یہاں تک کہ حیوانات تک کو مار ڈالا۔ پھر اسکے ارگرد دیہاتوں میں قتل و غارت گردی کی تو خلیفہ ملکی نے ایک لشکر لے کر اس سے جنگ لڑی اور اسے شکست

دی اس کے بعد شامہ اور ان کے غلام متوک کو سیر کر کے خدا دلے گیا اور اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اس کے بھائی علی ابن عبداللہ ملقب صاحب جمل نے اس کی پیروی کرتے ہوئے زمین میں فساد کیا اور وہ بھی بعد میں قتل ہوا۔

۱۸۔ مہدیہ:

کتاب موسوعہ مصرہ میں ہے مہدیہ عالم اسلامی میں انیسویں اور بیسویں میلادی کے درمیان میں وجود میں آنے والا ایک فرقہ ہے۔ یہ اپنے اندر دین کے ساتھ انحرافی سیاست کا مزاج رکھتا ہے ابھی تک ان کی نسل انصار دینی اور سیاسی میدان میں سرگرم ہے۔ محمد احمد مہدی بن عبداللہ ۱۲۶۰ھ میں جزیرہ ہلب جنوبی مدینہ دکن میں پیدا ہوا اور ۱۳۰۲ھ میں وفات پائی۔ قرآن کو حفظ کیا پھر اس نے اپنے اُستاد محمد شریف نور دائم سے دینی تربیت کا درس حاصل کیا اور طریقہ سانیہ، عادیہ، صوفیہ پر چلا۔ کچھ عرصہ کے بعد کسی عار میں مستغرق ہوا، ۱۲۹۷ھ میں اپنے استاد کی وفات کے بعد اس نے اُسکی قبر پر ضریح بنائی اور خود اس کا خلیفہ بنا اور لوگوں سے بیعت لی۔ ۱۸۸۱ء میں اُس نے فتویٰ جاری کیا کہ کفار اور استعمار انگیزی کے ساتھ جنگ کی جائے اس طرح اُس نے سوا ان کے مغربی حصے میں نفوذ حاصل کیا۔ اس نے جزیرہ ہادر میں ۴۰ دن اعتکاف کیا اور بعد میں فقہ و مشائخ کیسے اعلان کیا کہ وہ مہدی مختصری ہے اور زمین سے ظلم و جور کا خاتمہ چاہتا ہے۔ اُس نے خدا ہب نقد پر عمل روک دیا اور علم کلام پڑھنے پر حرمت کا فتویٰ دیا۔ اجتہاد کے دروازے کو کھولا اور کتاب کشف اللغۃ تالیف شیرازی سیرت جلیہ روح البیان بیداری اور تفسیر جلالین پڑھنے کا حکم نامہ صادر کیا۔ اس نے صوفی طریقے کو باطل قرار دیا۔ اور اختلافات ختم کر کے طریقہ مہدیہ پر جمع ہونے کی دعوت دی۔ اس نے ایک دعا پڑھنے کی تلقین کی اور اس طرح وہ دوبارہ پاپست کر صوفی ازم میں جذب و ضم ہو گیا۔ جب حکومت کو اس کی سرگرمیوں سے آگاہی حاصل ہوئی تو وہ اس کے ورپے ہوئی تو مہدی نے پانچ جھنڈے بنائے ایک پر لا الہ الا اللہ لکھا اور چار پر صوفیوں کے رسما کے نام لکھے جیلانی، رفاہی، رسوکی، دغری، یورپانچویں پر محمد مہدی خلیفہ، رسول اللہ لکھا جو امام بھی ہے اور مہدی بھی ہے۔ اس طرح اس کے بعد کیے بعد دیگر خلفائے مہدیہ وجود میں آئے۔

مہدی صومالیہ انیسویں میلادی کے آخر میں ایک تحریک مہدی صومالیہ میں ظہور میں آئی جس کی قیادت عبداللہ حسن نے کی وہ مکہ حج کیسے گیا اور وہاں صوفی فکر کا قائل ہوا اور بعد میں فکر مہدی کو اپنایا۔ جب واپس آیا تو لوگوں کو اپنی مہدیہ کی طرف دعوت دی اور بعد اپنے ملک میں کامیابی حاصل کی جسکے عالمی کے موقع پر نور بعد میں ایطالی نے انہیں ختم کیا یہ سنہ ۱۹۴۰ء میں مر گیا۔

۱۹۔ مرزائیت:

مرزا احمد کے انتقال کے بعد مرزا محمود بشیر الدین قادیانی ۱۹۱۳ء میں حکیم نور الدین کے انتقال کے بعد قادیانی جماعت کا خلیفہ بنا۔ اس نے ۱۹۳۳ء میں تحریک چلائی اور پوری دنیا میں قادیانیت کی تبلیغ کی امریکہ، یورپ، افریقہ، ایشیا اور بہت سے ممالک کے علو و سفلو اور دانشکون میں مدارس و عبادت گاہیں بنائیں۔ پاکستان کے قیام کے بعد خلیفہ جھنگ ربوہ میں قادیانی جماعت کا مرکز بنایا۔ مرزا محمود نے پاکستان میں صوبہ پنجابستان میں قادیانیوں کو اعلیٰ مناصب تک پہنچایا یہ مذہبی رویے میں اپنے باپ سے زیادہ سخت تھا۔ اس نے اعدا کی جو سیخ

موجود مرزا غلام احمد پر ایمان نہیں لانا دو کافر ہے چاہے کسی نے ان کو دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو انکے پیغام سے آشنا ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ اسکی نبوت کو ثابت کرنے کیسے کئی کتابیں لکھی گئیں اس کا ۱۹۶۵ء میں انتقال ہوا اور وہیں دفن کیا گیا۔ اس کی قبر پر خلیفہ ثانی مسیح موجود کا کتبہ لگا ہے جس پر لکھا ہے میت بطور امانت دفن کی جا رہی ہے میت قادیان منتقل کی جاتی ہے۔ (راہور خلیع کو رو اس پور)

امام مہدی کے بارے میں حد سے زیادہ احادیث کتب فریقین میں ملتی ہیں۔ جیسے اہل سنت والجماعت ایک مجہول الی ل مہدی جس کا حسب نسب معلوم نہیں کی آمد کی خبر دیتے ہیں جس کی آمد کے موقع پر ان کی شناخت ناممکن ہوگی جبکہ اس مہدی کو شیعہ اثنا عشری شدت سے مسترد کرتے آئے ہیں اور دوسری طرف شیعہ اثنا عشریوں نے سنیوں کی روایات کو اپنے مہدی کی آمد کی سند کا پشت بنا دینا کر مہدی بن حسن عسکری کی آمد کی خبر دی ہے۔

اس ذیل میں جو نبوت پیش کی جاتی ہیں اپنی جگہ آیات متشابہات میں سے ہیں لیکن مسلمان اگر شرائط مقررہ قرآنی کے تحت قیام کریں گے تو انہیں غلط حاصل ہوگا۔

اس دعویٰ میں کسی قسم کی جائے شک و تردید کی گنجائش نہیں کہ ادیان و ملل میں بہت سے مدعیان نجات دہندہ مہدی آئے ہیں اور ان کی آمد کے مؤقّدین موجود ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ گروہ کس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں اور کس راہ پر ان کے قدم چلے آئے یہ صراط انبیاء پر ہیں یا صراط ضد انبیاء پر۔ یہ صراط مفاد پرستان و گمراہ پر تھے۔ کسی ہادی مدّ حق کے سامنے نہ ہونے یا کسی کی موت کے بعد گمراہ راستے پر چلنے اور دعوت دینے کا یہ سلسلہ ساری سے شروع ہونا ہوا فرقہ باطنی تک پہنچا ہے۔ فرقہ باطنی نے جدید و صی اور مہدی کے ذریعے خلعت کو گمراہ کیا ہے لہذا اس باطل و مہدے سنت و تصورات سے حق و حقیقت کو ثابت نہیں کر سکتے۔

۲۔ مہدی ایک خاص فرد کا نام ہے جس نے دعویٰ کیا ہے یا کسی قوم نے اس کے بارے میں دعویٰ کیا ہے کہ وہ ہم سب کا ہادی و رہبر ہے اس قسم کے مہدی مدعی دو قسم کے ہیں۔ ایک نے اپنے تمام شخصیات و امتیازات واضح و روشن کئے ہیں وہ خود کو گناہ مجہول الحسب و نسب سے نکال کر اپنا تعارف کراتے ہیں۔ ایک دوسرا ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ ہم غلط ایسی کی ہدایت و رہبری کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں بشر کی ہدایت ہو اور ہم انہیں مشکلات و مصائب اور بد بختیوں سے نجات دانا چاہتے ہیں۔

ولادت امام مہدی کے بارے میں وارد روایات کا جائزہ:

استیعاب جو دام سے دفاع:

روایات فریقین اہل سنت والجماعت جو راہی تشیع سے دو مہدیوں کا تصور سامنے آتا ہے ایک مہدی جس کا کوئی حسب نسب، صفات، صلیبہ اور شناخت کچھ بھی معلوم نہیں صرف ان کی آمد کا ذکر ہے زیادہ سے زیادہ آل محمد کا ذکر ہے لیکن وہ آل محمد کے کس خاندان سے ہو گئے اس کا ذکر نہیں ہے۔ دوسرا مہدی اہل تشیع کا ہے جو نسل امام حسن عسکری سے ہوگا جنہوں نے ۲۶۰ھ ق میں وفات پائی ہے اہل تشیع کی روایات کے تحت امام مہدی کے نسب کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے بعض کا کہنا ہے امام عسکریؑ اور گزرے ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ وہ امام حسن

عسکر کی پشت سے ہوتا ہم وہ اپنی جگہ پیچیدہ اور غموض سے بھرپور کثیر سوالات کا بھی حامل ہے۔ جس نے اس فرقے کے بڑے بڑے نوابغ علماء و فضلاء، فلسفہ کلامی و سائنسی علوم کے حامل تمام افراد کو سرگرداں و بے دست و پا چھوڑا ہے وہ اہم سوالات یہ ہیں:

۱۔ آپ کی ولادت اپنی جگہ شکوک و شبہات سے بھرپور ہے ایک طرف علمائے انساب نے امام حسن عسکر کی ولادت کہا ہے اسی وجہ سے ان کی متروکات ان کے بھائی جعفر بن علی اور والدہ کے درمیان تقسیم ہوئی ہیں۔ دوسری طرف ان کی والدہ کو متعدد ناموں سے پکارا جاتا ہے جو تشکیک آور ہے۔ خاص کر علامہ محدث قمی نے اس بارے میں افسانہ کوئی کی ہے کہ امام مہدی کی والدہ کا عقد امام حسن عسکر کی سے عالم برزخ میں حضرت عیسیٰ اور حضرت محمدؐ کے واسطے ہوا ہے جس کی کوئی منطق نہیں مانتی اور نہ ہی اس کی کوئی مثال ملتی ہے۔

۲۔ آپ کا طفل ہونا ہے جسے عرف مشرعی میں طفل غیر ممیز کہا جاتا ہے جو خود مختار مزاجی و کفیل رہتا ہے لہذا یہ ان کی کیسے امت اسلامیہ کا بزرگ و کفیل و سرپرست بن سکتا ہے۔

۳۔ ۲۶۰ھ ق سے اب تک بارہ سو سال بنتے ہیں اس قدر طویل عمر نے آپ کے وجود کو اہل فکر و دانش اور تحقیق کی جستجو کرنے والوں کیلئے کچھ سوالات پیدا کیے ہیں۔

۴۔ امام کا معنی رعیت کے پیش رو، رعیت کے سامنے جوابدہ و رعیت کے مسائل سے عارف و آگاہ ہونا ہے غیبت میں جانے کے بعد انسان کسی اور صفت سے تو متصف ہو سکتا ہے لیکن امام کی صفت سے متصف نہیں ہو سکتا کیونکہ وقت نہیں کر رہا لہذا ایسی صورت میں اس کے غیبت میں جانے کی کوئی منطق و حکمت اور فلسفہ نظر نہیں آتا۔ ایسے ہی غیبت میں رہ کر امت مسلمہ کی نگرانی کرنے اور ان کی قیادت اور رہبری کرنے کے داعیوں کے سامنے سوالوں کی بارش برتی ہے یہ چند ایسے محیر العقول سرگردان کرنے والے سوالات ہیں جن کے جواب میں دو گروہ نکلے ہیں۔ ایک گروہ ڈیڑا بڑا روں کا ہے جو اخراج ارشیدہ اور اگر ممکن ہو سکے تو اخراج از دین بلکہ اخراج از دنیا کو استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا گروہ علماء و محققین اور دانشوران کا ہے جو مسائل کو مسائل کا عقل و منطق سے جواب دینے کے لیے ڈانٹتے اور اس کی تذلیل و تحقیر کرنے کی بجائے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔

ذیل میں ہم ان سوالات میں سے بعض کے جواب دینے کی مسامحہ جملہ کرنے والے جدید و ممتاز اعلیٰ پایے کے محققین کے کلمات سے اقتباس پیش کرتے ہیں یہاں ہم ڈاکٹر عبدالحادی فضل اللہ آیت اللہ شہید محمد باقر الصدر آیت اللہ شیخ محمد حسین کاشف الغطاء کے رفع استبعاد پیش کرتے ہیں۔

[مجلہ، انجف شمارہ اول، زنجبالحرام سند ۱۳۸۵ھ، ص ۳۲]

عبد اللہ حسین محمد علی مامی شخص نے مجلہ انجف سے امام زمانہ کی طویل عمری کے بارے میں سوال کیا اور کہا آپ کے وجود کے بارے میں مجھے شک ہو رہا ہے اس سوال کا جواب اعضاء مجلہ غرا نے علامہ عبد اللہ ہادی فضل جو اس مجلے کے اراکین میں سے تھے انہوں نے وجود امام زمانہ کے بارے میں پہلے طریقہ فلسفی سے جواب دیا ہے۔

۱۔ کسی انسان کا اتنی طویل زندگی گزرنے والا محال نہیں بحال اس وقت ہوتا ہے جب اس مسئلہ سے اجتماع تقیہ میں لازم آتا ہو جبکہ ایک

ان بات کے ہزاروں سال غیر عادی گزارنے سے اجتماع تقریض نہیں آتا۔

۲۔ پھر راہ علم سے استدلال کرتے ہیں کہ ایک عام انسان مخصوص حالات کے تحت (۱۲۰) سال زندگی گزارتا ہے وہاں یہ نہیں کہتے کہ دوسرے کو بھی (۱۲۰) سال زندگی گزارنا چاہیے بلکہ علم اس کی اجازت دیتا ہے۔ تاریخ میں آیا ہے بہت سے انسانوں نے اتنی طویل عمر گزاری ہے۔ علماء کے ہر فرقہ نے ہر دور میں امام زمانہ کے وجود کے بارے میں چندین روایات سے استدلال کیا ہے۔

کسی مسئلے میں استبعاد دفع کرنے سے دو مسئلہ ثابت نہیں ہوتا بلکہ امکان کو ثابت کرتا ہے کسی چیز کے امکان ثابت کرنے سے وہ وجود میں آنے یا وجود ہونے کا یقین حاصل نہیں کر سکتا یہ آنے و نہ آنے کے مساوی ہے طرفین اپنی جگہ باقی ہیں تعجب کی بات ہے شہید الصدر علیہ الرحمہ اور دیگر اسامید عبد اللہ عبد اللہ الہادی فضلی کا یہ کہنا کہ عقل سائنس ایسے وجود کی طول عمر کو رد نہیں کرتے اگر اللہ چاہیں تو کوئی ہستی عمر طویل گزار سکتی ہے اور سائنس بھی ایسی طویل عمر کو شرائط کے ساتھ جائز قرار دیتی ہے۔ لیکن ابھی تک کوئی ایسا انسان نہیں ملا ہے کہ جس کو سائنس نے زندہ رکھا ہو چنانچہ اس مسئلے میں غفلت میں ڈالنے اور بے ہوش کرنے کے تر کو اپنایا گیا ہے۔

۱۔ عقل و سائنس نے اگر کسی کی طول عمر کا جواز دیا ہے تو یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ بھی طول عمر کے حامل ہیں بلکہ یہاں یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ وجود میں آئے ہیں اور اب تک زندہ ہیں دلائل کو دلیل قاطع کا حامل ہونا ضروری ہے یہ جواز اپنی جگہ ان آیات کریمہ سے لکرانا ہے جس میں آیا ہے

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ ﴿ہر جان موت کا مزہ چکھے والی ہے﴾ (آل عمران ۱۸۵)

﴿إِنَّمَا تَكُونُوا بُدْرُكُمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ لَفِي بُرُوجٍ مُّشْتَبِهَةٍ﴾ ﴿تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی، کو تم مضبوط قلعوں میں ہو﴾ (نساء ۷۸)

یہ غیبر سے کہا ہے

﴿وَإِنَّكَ مُبْتَلٰیٰ فِيْهِمْ فَتَبٰیٰنَ﴾ ﴿یقیناً خود آپ کو بھی موت آئے گی اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں﴾ (زمرہ ۳۰)

یہ قاعدہ کلیہ قرآن ہے کہ ہر ذی روح ایک عمر گزارنے کے بعد فنا پذیر ہے۔ سائنس نے کوئی ایسا غیبی پیدائش کیا کہ جسے موت عاجز نہ ہو سکے اور نہ سائنس نے اس کی اب تک کوئی مثال پیش نہیں کی نہ حیوانات میں اور نہ انسانوں میں بلکہ فلاسفہ کہتے ہیں، وہ اپنی جگہ دائم الحیرت ہے اور ہر چیز جو دائم الحیرت ہے وہ فساد پذیر ہے سے نزدیک ہو رہا سیدہ ہوتی جاتی ہے۔

۲۔ جس ہستی کے موجود ہونے کے بارے میں دعویٰ کیا جائے اسے شکوک و شبہات سے مبرا ہونا چاہیے جبکہ آیت اللہ فضل اللہ نے فرمایا مہدی کے بارے میں ہمارے پاس دلائل عقلی نہیں ہمارے پاس یہ اخبار غیبی ہیں اور ہمیں اخبار غیبی پر ایمان رکھنا ہے اس لیے ہم مہدی پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی منطق اخبار غیبی پر ایمان رکھنے کی وجہ سے اہل حدیث نے بہت سے ماصقول عقائد گھڑنے ہیں جیسے غیبر اکرم کیلئے غیر محدود معجزات، وجود خضر اور دجال وغیرہ کو ثابت کیا ہے۔ انہی دلائل میں سے ایک مہدی کی آمد کی خبریں ہیں ایک غیبی خبر کے بارے میں اس وقت شک و تردید نہیں جب یہ آیات حکمت اور روایات متواتر و مسلمات سے متصادم نہ ہو جبکہ عقل و منطق، دین شریعت، آیات حکمت

اور روایات متواترہ مسلمات ایسے اعتقاد کو مسترد کرتے ہیں۔

اس لیے ہم عصر حاضر میں ایسے مشکل مسائل کی حکمت اور فلسفہ تراشی کرنے والے چند نوابغ کا ذکر کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں اپنے دور کی ایک شخصیت نابغہ آیت اللہ شیخ محمد حسین آل کاظمی القمطانی ۱۳۷۳ھ میں آپ نے اکثر میں ملک اسلامی کے دورے کئے اور عالم اسلامی کے ان اجتماعات میں شرکت کرنے والے سالکین کو بلا امتیاز جواب دیئے ہیں۔ آپ کے بعد شہید آیت اللہ محمد باقر الصدر رضوان اللہ علیہ تھے ان کے بعد آیت اللہ محمد حسین فضل اللہ کی شخصیت ہے یہ تینوں شخصیات اپنے دور کے سالکین کو قانع کنندہ جواب دینے والوں میں شمار ہوتی ہیں۔ ان کے جوابات کو اپنی جگہ کافی شافی سمجھا جاتا ہے یہاں پر ہم آپ کی کتاب اصل و اصول الشیعہ مطبوعہ مطبعہ نجف مرتضی کشمیری سنہ ۱۳۷۷ھ ص ۱۳۱ سے بحث امامت میں آپ کے بیان کو نقل کرتے ہیں آپ کا یہی بیان تھوڑے بہت فرق کے ساتھ شہید محمد باقر الصدر کا بیان ہے۔ آپ لکھتے ہیں فرقہ امامیہ کا اعتقاد ہے اللہ سبحانہ روئے زمین میں بندوں پر اپنی حجت کا سلسلہ نبی اور وصی کی صورت میں دیکھ کر مشہور و غائب و مستور کی صورت میں جاری رکھتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم نے اپنے نواسے امام حسن اور انہوں نے اپنے بھائی امام حسین پر اور اسی طرح نص کا طریقہ امام مہدی منتظر تک بیان فرمایا ہے۔ یہی سنت وصیت تمام انبیاء میں آدم سے خاتم تک جاری رہی ہے اور جم غفیر علماء نے بہت سی کتابیں اثبات وصیت میں لکھی ہیں ان میں سے بعض مومنین کا امام ہم لکھتے ہیں جو صدر اول سے لے کر چوتھی صدی کے آغاز تک ہیں:

ہشام بن حکم

حسین بن سعید

حکم بن مسکین

علی ابن حسین بن فضل

امیر ایم بن محمد ابن سعید بن ہلال

احمد ابن محمد بن خالد برقی صاحب بحاسن

عبد العزیز بن یحییٰ

جلودی یہ پہلی اور دوسری صدی کے لوگ ہیں۔ تیسری صدی میں:

علی ابن رباب

یحییٰ بن مصطفا

محمد ابن احمد صابونی

محمد ابن حسن ابن فزق

علی ابن حسین ابن مسعودی صاحب مروج الذهب

محمد ابن محمد ابن حسن طوسی

محمد ابن علی شمعانی

موسیٰ ابن حسن ابن عامر وغیرہ ہیں۔

مسعودی نے اپنی کتاب اثبات و صیت میں لکھا ہے ہر نبی کے بارہ مہی ہوتے ہیں اور پھر ان سب کا امام لکھا ہے اور دلائل عقلیہ اور نقلیہ کو جمع کیا ہے اس کے باوجود امام مہدی کے بارے میں اس قدر ہنگامہ سے اعتراض غیر مسلمین اور غیر شیعوں کی طرف سے مسلسل جاری ہے ان کا کہنا ہے ایک ایسے امام کا عقیدہ جس کی کوئی نشانی نہیں اور جو نظروں میں نہیں آتا یہ عقیدہ انتہائی ثقیف اور غیر معقول عقیدہ ہے۔ پھر آیت اللہ نے ان سب اشکال و اعتراضات کا جواب دینے سے پہلے سے دو مطالب کی طرف رجعت دی ہے پہلی یہ کہ کیا اتنی طویل مدت تک باقی رہنا بعید از عقل ہے کہ ابھی تک ایک ہزار سال تک سے زائد عرصہ گزر چکا ہے۔

دوسرا امام کو غیبت میں رکھنے اور وجود میں لانے کو حکمت و فلسفے سے قاصر گردانا ہے جہاں تک طویل عمر کا استبعاد ہے اسے بے جا گردانتے ہوئے انہوں نے یہ جوابات دیئے ہیں:

۱۔ ان معترضین کے اذعان سے یہ حقیقت محو ہو چکی ہے کہ حضرت نوحؑ نے اپنی قوم میں نو سو پچاس سال زندگی گزاری ہے کہتے ہیں آپ کی عمر ایک ہزار چھ سو سال بلکہ آپ نے تین ہزار سال عمر پائی تھی۔

۲۔ حضرت خضر جن کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ وہ ابھی تک ہمارے درمیان میں موجود ہیں چنانچہ اہل تصوف و اہل معرفت کا اتفاق ہے کہ انہوں نے خضر کو دیکھا ہے، خضر سے بہت کچھ سیکھا ہے اور ان سے سوال جواب کیے ہیں جس کی تعداد اعداد شمار سے باہر ہے۔

۳۔ مسدنون کا اتفاق ہے چار انبیاء ابھی تک آسمان میں موجود ہیں اور تین عیسیٰؑ اور دو زمین میں الیاسؑ و خضرؑ حضرت ابراہیمؑ کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں۔

۴۔ اسی طرح طبعی عمر سے زیادہ عمر گزارنے والوں کی کثیر تعداد موجود ہے سید المرتضیٰ نے اہل میں اور شیخ صدوق نے اکمال الدین میں بہت سوں کا ذکر کیا ہے جن کی عمر ۱۰۰ لیا اس سے زیادہ تھی۔

۵۔ جو ہستی اپنی مخلوق کو ایک دن زندہ رکھ سکتی ہے وہ اسے ہزار سال بھی زندہ رکھ سکتی ہے فرق صرف یہ ہے کہ یہ ایک خارق العادہ عمل ہے جو قانون طبیعت سے باہر ہے۔

۶۔ آیت اللہ بزرگوار نے بہت سے مغربی فلاسفہ کے مقالات نقل کئے ہیں جیسے کہتے ہیں بعض مغربی فلاسفہ نے کہا ہے کہ انسان روئے زمین میں ایک طویل عرصہ زندہ رہ سکتا ہے چنانچہ بعض نے کہا ہے اگر ابن ملجم کی تلوار نہ ہوتی تو علی ابن ابی طالب ہمیشہ رہنے والے لوگوں میں سے ہوتے کیونکہ ان کے اندر صفات کمال و اعتدال بطور کامل موجود تھیں۔ امام زمانہ کو غیب میں محفوظ رکھنے کی حکمت کے بارے میں اعتراض کے جواب میں آیت اللہ فرماتے ہیں کیا لوگ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ کی تمام حکمتوں اور مصلحتوں تک پہنچ چکے ہیں اور اسرار ملکوتین و شریع سب کو درک کر چکے ہیں۔ یہ دعویٰ تو کوئی نہیں کر سکتا بلکہ بہت سے احکام آج بھی مجہول الحکمت ہیں جیسے حجر اسود کا بوسہ کرنا جو نہ فائدہ

دے سکتا ہے نہ نقصان ای طرح مغرب کی نماز میں رکعت پڑھنا، عشاء چار رکعت پڑھنا اور صبح دو رکعت پڑھنے میں کیا حکمت ہے واضح نہیں۔
 ای طرح اللہ سبحانہ نے بہت سی مصلحتوں پر اپنے ملک کو مقرب نبی مرسل کو داخل اور آگاہ رکھا ہے جیسا کہ قیامت کب برپا ہوگی یہ دانش کب برے گی یہاں کے شکم میں کیا ہے۔ ای طرح اسم اعظم، لیلۃ القدر اور ساعت التجابت دعاء ابھی بھی مجہول العلم ہیں۔ ہمیں حکمت کی بجائے یہ بحث کرنی چاہیے اگر یہ اخبار جو امام زمانہ کے بارے میں وارد ہوئی ہیں اوصیاء معصومین کی طرف سے وارد ہیں تو ہمیں تسلیم ہونا چاہیے اعتقاد قائم کرنا چاہیے حقیقت جاننے کے بعد حکمت و سبب تلاش کرنا درست نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس اصل وجود کے بارے میں بحث نہ کریں اور اس کو اپنی جگہ پر چھوڑا جائے۔ امام مہدی کے بارے میں فریقین کی پیغمبر اکرمؐ سے روایات متعارف موجود ہیں جو ہمارے لیے کافی ہیں۔ جب بحث امامت میں وجود امام ثابت ہے کہ ہر زمانے میں ایک امام ہوتا ہے زمین حجت اللہ سے خالی نہیں ہوتی۔ امام کا وجود لطف ہے اور امام کا تعریف لطف آثار ہے پھر حکمت و فلسفے کے بارے میں بحث کرنا بیہودہ ہے۔

آیت اللہ کاشف الغطاءؒ: آیت اللہ صدر یا فضل اللہ وغیرہ کے جوابات کو نقد و نقض سے گزارنے سے پہلے ایک حقیقت کی طرف اشارہ کرنا ضروری اور ناگزیر سمجھتا ہوں جو ان جوابات کو رد و قبول اور دقت سے مطالعہ کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔
 ۱۔ شخصیات کتنی ہی نبوغ علمی و فکری کیوں نہ رکھتی ہوں اور وہ خود کو محقق و متلاشی حق اور غیر جانب دار پیش کرنے والے ظاہر کیوں نہ کریں، جب تک فرقے کا طوق ان کی گردن میں آتا ہے تو ان ہوگا وہ پیغمبر پابند سلاسل ہو گئے اور حقیقت کو دور کر کے نہ کر سکیں گے اور اپنے فرقے کا دفاع کرتے رہیں گے۔ ایسے حالات میں وہ تصور سامنے آتے ہیں یا تو یہ شخص یا یہ ہستیاں اپنے مذہب کی حقانیت ثابت کرنے میں اتنی محو ہیں کہ وہ اس سے ماوراء کسی اور حقیقت کے تصور کا احتمال بھی نہیں رکھتے۔ ایسا شخص نہ آسمان میں ہے نہ زمین میں بلکہ وہ ہوا میں ہے۔ وہ کتنے ہی افکار کے نبوغ کا مظاہرہ کرتے ہوں یا دنیا ان کی کتنی ہی ثناء خواں کیوں نہ ہو، وہ ہوا میں ہو گئے کیونکہ متلاشی حق کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ اللہ کے وجود کو تسلیم کرنے والے کو بھی ملحد کیونسلوں کے اعتراضات کا جواب دینا پڑتا ہے۔ حق و حقیقت پر قائم رہنے والوں کا بھی ایسے سوالات کے جوابات دینے میں کونکا اور سہرہ دکھائی دینا اس بات کی نشانی ہے کہ یہاں ان کے پاؤں دلدل میں پھنس گئے ہیں۔

۲۔ یہ اشخاص معاشرے کے جبر کی وجہ سے حقیقت کوئی اور محقق سے برآمد ہونے والے بُرے نتائج سے خائف و ہراساں ہیں لہذا بالمثل اور اوپر نیچے کر کے ہیر پھیر سے جواب دیتے ہیں۔ وہ حق کوئی بھی رکھتے ہیں لیکن مذہبی ٹھیکے داروں اور پاسداروں کے تازیانے سے بھی اپنے جسم نحیف کو بچاتے ہیں کو یہ قیہ کرتے ہیں۔ اس احتمال کی تائید ہم بعد میں بیان کریں گے۔

۱۔ باتچاواہات:

حضرت نوحؑ نے نو سو پچاس سال نبوت گزاری ہے یا اس سے زائد عمر گزاری ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت نوحؑ حسب تصریح قرآن سب سے پہلے نبی ہیں جنہوں نے اتنی عمر نبوت میں گزاری ہے یہ قرآن سے ثابت ہے ان کا آنا اور ایک عمر گزرا قرآن کی تحدید سے ثابت ہے۔ آپ بھی امام مہدی کے ۲۵۵ھ میں پیدا ہونے اور ابھی تک زندہ ہونے کو ناقابل تردید دلیل محکم سے ثابت کریں۔

۲۔ جن انبیاءؑ کا ابھی تک زندہ ہونے پر امت اسلامی یا علماء تصوف و معرفت کا اتفاق بیان کیا ہے یہ نقل گھاس کے تھکے کے برابر بھی

وزن نہیں رکھتی کیا نقل امت جاہل یا صوفی بنت باطنیہ کے قول بھی اہل اسلام کیلئے حجت ہیں۔

۳۔ حضرت اور لیسؑ دختر زندہ ہیں یہ اپنی جگہ ایک دعویٰ ہے یہ استبعاد مہدی کے بارے میں بھی موجود ہے لیکن خدای تعالیٰ اعداءات عمل کیلئے دلیل قطعی کی ضرورت ہے۔ اگر عمر انسانی عادی عمر سے گزر جاتی ہے تو اس کی بقاء ہونے کیلئے دلیل محکم چاہیے چنانچہ ایک عورت کے شوہر کے غیب ہونے کے چند سال گزرنے کے بعد جب اس کا زندہ ہونا ثابت نہ ہو تو زوجہ کو طلاق اور جائیداد کی وراثت کی تقسیم کا حکم دیتے ہیں۔

۴۔ قرآن کریم میں فرمایا ہے ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے وغیرہ اکرمؑ سے کہا گیا ہے آپؐ نے بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے اس حوالے سے حضرت اور لیسؑ و حضرت عیسیٰؑ کو بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے کوئی آیت ایسی نہیں کہ حضرت اور لیسؑ و حضرت عیسیٰؑ ابھی تک زندہ ہیں مگر یہ کہ آیات متشابہات کو روایات مشکوک سے استناد کریں۔

۵۔ حضرت خضر اور الیاس بذات خود ایک موضوع ہیں کہ یہ لوگ نبی تھے یا نہیں یا خضر خود حقیقت میں موجود بھی تھے اور اب بھی زندہ ہیں یا یہ بھی باطنیہ کی اختراعات میں سے ہے جسے انہوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کیلئے گھڑا ہے۔

۶۔ سید مرتضیٰ، شیخ صدوق اور بعض دیگر نے امام زمانہ کی عمر کے بارے میں معترضین کے جواب میں لکھا ہے استبعاد سے مسئلہ مدعا ثابت نہیں ہوتے جو موجود کو ایک دن کیلئے زندہ رکھ سکتا ہے وہ ہزاروں سال بھی زندہ رکھ سکتا ہے اس کا جواب یہی ہے کہ جس ہستی نے انہیں پیدا کیا ہے اُس نے یہ قانون بھی بنایا ہے یہ موجودات عادی عمر کرتے ہیں مثلاً پھر اتنی عمر کرتا ہے لال بیک چیونٹی اور انسان اتنی عمر کرتا ہے فلاب درخت اتنی فلاں اتنی غرض ہر چیز کیلئے عمر معین کی گئی ہے۔ اسی طرح عمر انسان عادی معین ہے اللہ سبحانہ نے قرآن میں بہت سے گزشتہ انبیاءؑ کا ذکر کیا ہے لیکن تمام کی نبوت کی عمر بیان نہیں کی سوائے حضرت نوحؑ کے کیونکہ حضرت نوحؑ کی نبوت کی عمر عادی عمر سے کئی گنا زیادہ ہے خاتم الانبیاءؑ حضرت محمدؐ اور آئمہ طہرینؑ نے ۶۰ یا ۶۵ سال سے زیادہ عمر نہیں کی۔ اب اگر آپ امام زمانہ کی عمر کو ایک ہزار سال سے تجاوز کریں گے اور ابھی تک ان کے زندہ ہونے کے بارے میں قطعی ثبوت پیش نہیں کریں گے تو لاحال شک کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے۔

۷۔ مغربی فلاسفہ کا یہ قول نقل کرنا کہ کسی موجود کا اگر توازن صحیح ہو تو اسے موت نہیں آتی اور یہ مثال دی گئی کہ اگر ابن ملجم کی تلوار علی پر نہ چھتی تو اسکے اجزائے مگربی کا توازن ہمیشہ برقرار رہتا لہذا وہ ہمیشہ زندہ رہتے یہ منطق گرچہ سائنسی محققین سے منسوب ہے لیکن خرافات کوئی سے کم نہیں کیونکہ خاتم انبیاءؑ جن پر تلوار نہیں لگی انہوں نے ۶۵ سال میں وفات پائی تمام انبیاءؑ نے وفات پائی۔ امام جعفر صادقؑ نے ۶۵ سال کی عمر میں وفات پائی تو کیا ان کے حراج میں عدم توازن پایا جاتا تھا۔

۸۔ اجزائے مگوبین میں توازن کے بعد وجود صفت خلاء سے بری ہوتے ہیں یہ منطق علماء فلسفہ کی اس منطق سے مقصود ہے جہاں فلاسفہ حرکت جوہری مادہ کے قائل ہیں کہ مادہ ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے اور حرکت مادے کی توانائی کھاتی ہے اور آخر میں کسی دن اسے بوسیدہ ہونا ہے۔ لہذا یہ خرافات کوئی ہے۔ آیت اللہ امام زمانہؑ کے وجود میں آنے کے بعد غیبت کے فلسفہ اور حکمت کے بارے میں ایک جواب مثبت قانع کنندہ دینے سے قاصد عاجز ہونے کے بعد غصہ اور جہد کی سواری پر سوار ہو کر سائل کو ڈانٹنے پر آمرا آئے اور کہا کہ ان لوگوں نے تمام احکام کی حکمت کو جان لیا ہے۔ یہ لوگ تمام مصالح الہی تک پہنچ گئے ہیں اور اسرار مگوبین بشرح سب ان کے علم میں آ گئے ہیں آیت اللہ اس سلسلے میں

چند مثالیں دیتے ہیں:

۱۔ حجر اسود کو بوسہ کرنا جو نہ فائدہ دیتا ہے نہ نقصان۔

۲۔ نمازوں کی تعداد رکعت جیسے مغرب کی تین، عشاء کی چار صبح کی دو وغیرہ۔ یا قیامت کب برپا ہوگی یا بارش کب برے گی۔ اس جہل کا جواب واضح ہے جب کسی چیز کی حکمت و فلسفہ ایک زوایے سے بیان ہوتا ہے تو کچھ زوایوں کو بغیر بیان چھوڑا ہے جب پہلیوں اپنی جگہ حکم ہے تو دوسرے زوایے سے آگاہی حاصل نہ ہونا نقصان دہ نہیں ہے۔ اصل نماز کی حکمت کا بیان ہے کہ نماز رمز عبودیت ہے اللہ کی یاد کا سبب ہے اب تین رکعت یا دو رکعت اپنے تناسب سے تینوں مذکر اللہ ہیں۔ اسی طرح امامت کی حکمت بھی یہی ہے کہ امامت یعنی قیامت و رہبری امت سے شریعت زندہ ہوتی ہے، شریعت کا نفاذ ہوتا ہے، امت میں وحدت آتی ہے اور کفر و شرک سے لڑا جاتا ہے۔ امامت سے ضعیف و کمزور و ناتوانوں کو ان کا حق ملتا ہے لیکن کیا غیبت کے دور میں یہ فوائد حاصل ہو رہے ہیں؟ کیا شریعت کا نفاذ ہو رہا ہے کیا امت متحد ہے اور کیا امت کفر و شرک سے جنگ لڑ رہی ہے، کیا ضعیف اور ناتوانوں کی احوال پر ہی ہو رہی ہے یا اس کے برعکس تعطیل دین و شریعت ہے اور امت افتراق کا شکار ہے۔ امامت سے امت عزیز ہوتی ہے صاحب عزت و آمر دہنٹی ہے لیکن امامت غیبت سے امت ذلیل ہو رہی ہے۔

۳۔ ایک چیز جو آیت اللہ عظمیٰ، مبلغ البیان فلسوف صاحب حکمت ہستی نے شککے سے تمسک کرتے ہوئے مخالف کو جواب کرنے کیسے مثال دی ہے کہ اسم اعظم، لہذا قد راو ساعۃ استجابہ دعا کیا ابھی تک نکل نہیں ہیں۔

حضرت آیت اللہ کاشف الغطاء جیسے عظیم مابعد روزگار شخصیت کا ان خرافات اور بے سند مفروضات سے تمسک کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ مرحوم اپنے مذہب کی رسومات کے حوالے سے کس حد تک بے بس اور بچارے انسان تھے کہ یہ تک نہیں کہہ سکے کہ انہیں ان چیزوں کا علم نہیں تھا آپ بھی ہم جیسے مقلد اور غوام کے حامی ہیں کیونکہ ان چار چیزوں کا حقیقی پوشیدہ ہونا نص قرآن کے خلاف ہے آئیے دیکھتے ہیں:

۱۔ اسم اعظم کے بارے میں قرآن میں آیا ہے اسم اعظم اللہ اور رحمن ہے ان دونوں میں سے بھی اللہ سے بڑھ کر کوئی اسم نہیں۔ اللہ ہی جامع تمام صفات کاملہ ہے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ میں آیا ہے

﴿ادْعُ إِلَٰهَٰهُدَىٰ ۖ يُدْعُوا الرَّحْمٰنَ ۖ إِنَّ إِلَٰهَہُمْ إِلَٰهُ الْوَحْدَ ۚ سُبْحٰنَہُ عَمَّا یُشْرٰکُونَ﴾ (اسراء: ۱۱۰)

۲۔ قرآن میں لہذا تقدیر کی کئی مقامات پر کئی دفعہ تعریف ہوئی ہے اس کے باوجود اس کا ٹکرو ہونا ناقابلِ انضمام ہے۔

(۱) ﴿وَإِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ ﴿يَقِينًا﴾ ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا ﴿(۱)﴾ ﴿وَمَا أَكْثَرُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾ ﴿تَوَكَّلْ﴾ تو کیا سمجھ کہ شب قدر کیا ہے ﴿(۲)﴾ ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ ﴿شَبْدَةً رَّأَيْتُ بَرَارِیْمَیْنَ سَہْبَرِیَّ﴾ ﴿(۳)﴾ ﴿تَسْرُلُ الصَّالِحِیْنَ﴾ وَالرُّوْحُ لِبَہَا بِإِذْنِ رَبِّہُمْ مِّنْ تَحْتِ الْاَرۡضِ ﴿(۴)﴾ اس (میں ہر کام) کے سرانجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح (جبرائیل) اترتے ہیں ﴿(۵)﴾ ﴿سَلَامٌ هِیَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ ﴿یہ رات ہر اس سلامتی کی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک (رہتی ہے)﴾ (۵)

(۲) ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْ اُنۡزِلَ فِیہِ الْقُرْآنُ﴾ ﴿مَادِ رَمَضَانَ﴾ جس میں قرآن اتارا گیا ﴿(بقرہ: ۱۸۵)﴾

اس سے معلوم ہے کہ لہذا تقدیر ماہ مبارک رمضان میں ہے۔

(۳)۔ روایات میں آیا ہے طاق راتوں میں جتنو معلوم ہوا صرف ماہ مبارک رمضان کی طاق راتوں میں ہے تو ۱۵ راتوں میں نگرہ

ہے۔

(۴)۔ کہتے ہیں پہلے عشرے کے بعد تلاش کرو تو دس راتوں میں نگرہ ہوئی۔

(۵)۔ کہتے ہیں تیسرے عشرے میں تلاش کرو پانچ راتیں رہ گئیں۔

(۶)۔ کہا جاتا ہے کہ تینویں اور ستائیسویں رات کے درمیان تلاش کریں۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے اس رات کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس قرآن کو اپنی درسگاہوں، مدارسوں، سب سنگاہوں اور تہجرتی مراکز میں عملی طور پر نافذ کرنے کے طور پر طریقہ بیان کرتے، انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان ایسی دعوت دینے کی بجائے دیگر اعمال میں خود کو سرگرم رکھتے ہیں۔ مذہبِ حروفی نے اپنے منحوس و شوم اہداف و مقاصد کو عملی جامہ پہنانے کیلئے انہیں ان راتوں میں بے سند دعائوں کے نقل و تحجیح و پکار اور بے سند اور بے بنیاد فضائے عمری کی طرف راغب کیا ہے۔ شب القدر کی راتوں میں اعصاب شکن شبینہ کی محفل کسی طور پر لیلۃ القدر سے مناسبت نہیں رکھتیں۔

سجدۃ استجابۃ دعا:

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ جب میرے بند میرے پاس سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے، قبول کرنا ہوں اس لئے لوگوں کو بھی چاہئے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے ﴿(بقرہ ۱۸۶)

دعا کی استجابت کا وقت محفل ہے قرآن کریم کی آیات میں اللہ سبحانہ نے بندوں کیلئے کسی وقت مخصوص کی طرف اشارہ نہیں کیا بلکہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہر وقت ہر آن اللہ کو پکاریں لہذا وقت کو مہین کرنا بھی صوفیوں کا گھڑا ہوا کوئی کلیہ فارمولہ ہے۔

اگر استجابت دعا کا وقت چوبیس گھنٹوں میں سے صرف ایک گھنٹے میں ہے تو پھر یہ آیت کہاں جائے گی جہاں اللہ نے خود فرمایا ہے (آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے، قبول کرنا ہوں) صوفیوں کے فارمولے کے تحت کیا اللہ غائب ہو جاتا ہے یا وزیروں کی ملاقات کی طرح اس کیلئے بھی ایک وقت مہین ہے لہذا یہ سب صوفیوں کے گھڑے ہوئے وہاد و زار ہیں جو قرآن و سنت سے متصادم ہیں۔

آخر میں آیت اللہ نے امام زمانہ کو جو دار حکمت غیبت میں اپنی بے بسی کو اپنی چھٹی حس سے درک کرنے کے بعد جو فرمایا ”اگر آپ کے وجود کے بارے میں روایات متنافر و مستفید اور متواتر ہوں تو تسلیم ہونا ناگزیر ہے ہم مجبور ہیں۔“ آپ نے ساحل حقیقت میں لنگر لگایا چاہا لیکن ڈر کر تردد میں رک گئے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ حقیقت کوئی اور عالمیوں کے سچ تذبذب و ظلم کی موج میں متفرق ہونے سے بچنے کیلئے ترقیہ اپنانا چاہتے ہیں۔ ہم اس سلسلے میں آپ کو حق بجانب کہتے ہیں آپ پر مظالم گزر رہے ہیں پاکستان کے شہر کراچی میں شہادت ڈالنے کو

مختصر کرنے کی تجویز دینے کی وجہ سے آپ صرف ایک رات یہاں گزرا کرے اور خود کو غالیوں کے غیض و غضب سے بچا دے۔ آپ نے علم و اجتہاد میں نبوغت بیانی و قلمی اور شہرت آفاقی کے باوجود غلو مانہ زندگی گزاری ہے۔ ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں اور رکوں نہ کریں۔

۲۔ فقہ محقق و فقیہ عالم بحاث محمد حسین کاشف الغطاء نے ”اصل و اصول الشیخہ“ میں ۳۶ پر فرمایا ہے روایات میں آیا ہے کہ ہر دو راوی ہر زمانے میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے کوئی زمانہ امام سے خالی نہیں رہ سکتا۔ آپ کا یہ قول چندین حوالے سے آیات قرآنی سے متصادم ہے چونکہ قرآن کریم میں ۲۵ انبیاء کا ذکر آیا ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا ہے کہ بعض دیگر انبیاء کا ذکر ہم نے نہیں کیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ جن انبیاء کی تعداد بیان نہیں ہوئی اسے اگر ۲۵ بھی فرض کریں تو یہ ۵۰ ہو گئے۔ ۵۰ انبیاء تسلسل میں خلقت کائنات آدم سے لے کر اب تک کیلئے کافی نہیں لہذا ماننا پڑے گا کہ بہت سے ادوار بغیر انبیاء کے گزرے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کی اس آیت میں آیا ہے ﴿الْفُتْرَةُ﴾ رسولوں کی بعثت میں فترت آتی یعنی وقفہ آیا ہے

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَاكُمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَلَىٰ فُتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ لَّقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (سائل کتاب الباقین ہمارا رسول تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آپ پہنچے ہیں جو تمہارے لئے صاف صاف بیان کر رہا ہے تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی بھلائی، برائی نہ تھی آپ ہی نہیں، پس آپ تو یقیناً خوشخبری سننے والا اور آگاہ کرنے والا آپ پہنچا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے) (مائدہ ۱۹)

یہ نظریہ اس آیت سے متصادم ہے اس کے علاوہ امیر المومنین سے منقول شیخ ابلاغ میں آیا ہے ہمارے نبی کریم کی بعثت دیگر انبیاء سے ایک کثیر وقفے کے بعد ہوئی ہے لہذا یہ کہنا کہ ہر دور میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے صریح آیات قرآنی اور کلمات امیر المومنین سے متصادم ہے۔ ﴿أَرْسَلْنَا نُوحِيًّا مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ أَنْذَارًا لِّقَوْمٍ لَّا يُعْقِلُونَ﴾ (اللہ نے) آپ کو اس وقت رسول بنا کر بھیجا جب کہ رسولوں کا سلسلہ رکھا ہوا تھا اور امتیں مدت سے پڑی سوری تھیں اور (دین کی) مضبوطی کے بل کھل چکے تھے چنانچہ آپ ان کے پاس پہلی کتابوں کی تصدیق (کرنے والی کتاب) اور ایک ایسا نور لے کر آئے کہ جس کی پیروی کی جاتی ہے اور وہ قرآن ہے۔ (خطبہ ۱۵۶)

آیت اللہ شہید باقر الصدر اس سلسلے میں فرماتے ہیں وجود امام زمان کے مفروضے کو ہم دلائل امکان کے پاس رکھتے ہیں۔ دلائل امکان اپنی جگہ چند نوعیت کے ہیں۔

۱) مکان علمی: سابق زمانے میں ایک انسان کے سمندر کی تہ میں یا فضا کے دوش پر یا آسمان کے ستاروں کی چھت پر سفر کرنے کو ممکن نہیں سمجھا جاتا تھا۔ انسان کا ہزاروں میل کے فاصلے پر اپنے عزیز و دست کی خیریت معلوم کرنا ممکن تھا لیکن اب نئی ایجادات کی وجہ سے یہ ممکن ہو چکا ہے اب یہ تمام امکانات ممکنات میں شامل ہیں۔

۲) مکان علمی: اگر ایک انسان خلا میں جانا چاہے تو یہ اس کیلئے ممکن ہے لیکن اگر کوئی شخص سورج کے اوپر جانا چاہتا ہے تو یہ عمل امکانی نہیں ہے کیونکہ وہاں پہنچنے سے پہلے وہ خود جل جائے گا۔ کوئی ایسا وسیلہ ابھی تک کشف و ایجاد نہیں ہو سکا جو انسان کو سورج کی تپش سے

۳) امکان فلسفی: ہر امکان جس کا انسان کیلئے تجربہ کرنے سے پہلے اس کا درک کرنا محال نہ ہو یعنی تجربے سے پہلے وہ محال نہ ہو اسے امکان فلسفی کہتے ہیں۔ مثلاً تین انڈے بغیر توڑے دو آدمیوں میں مساوی تقسیم نہیں ہو سکتے یہ ناممکن ہے۔ مندرجہ بالا تین امکانات کو سامنے رکھنے کے بعد طول عمر کے حوالے سے ایسے مسائل و جود میں نہیں آئے کہ انسان کو زندہ رکھا جاسکے اور وہ شرائط و اثرات جو انسان کو بوڑھا کرتی ہیں انہیں روکا جاسکے۔ لیکن عقلی طور پر اگر کسی انسان کے بارے میں اللہ ایسا کرنا چاہے تو وہ عوامل و اسباب جو انسان کو موت و بڑھاپے کی فطرت پر پہنچاتے ہیں انہیں معطل کر دے عقل اسے محال نہیں گردانتی۔ لہذا امام زمانہ کو اللہ اتنی طویل عمر تک زندہ رکھے تو عقل حوالے سے یہ اللہ کیلئے ناممکن نہیں و عوامل و اسباب کو معطل فرما سکتا ہے۔

ایک انسان اتنی طویل عمر پائے لیکن اگر اللہ چاہے۔ اس طرح یہ علمی حوالے سے بھی محال نہیں کہ اتنی طویل عمر نہیں ہو سکتی۔ سائنس نے انسان کے ٹیسے کے تجزیہ و کمپیوٹر مطالعہ قرار دیا ہے اور کہا ہے یہ محال نہیں۔ امام کو اللہ نے غیب کیا ہے ہمیں اللہ کے غیبی مسائل پر ایمان لانا ہے چونکہ صدق مصدق نے ہمیں خبر دی ہے۔ پیغمبرؐ سے یہ حدیث ثابت ہے کہ آپؐ نے حدیث فقہین میں فرمایا میں تمہارے بعد رسول کتاب اللہ اور اپنی عمرت اہل بیت چھوڑ رہا ہوں یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں ان دونوں میں وصل و ربط ہے کہ عمرت کتاب کے ساتھ ہے۔ اسی طرح حدیث میں آیا ہے ہمارے ہار و خلیفہ ہیں اللہ کی مدد سے انکو ضرر نہیں پہنچتا۔ یہ حدیث اس وقت صحیح ثابت ہوتی ہے جب امام ۱۲ میں محصور ہوں یہ خلفائے راشدین، امویین اور عباسیوں پر صادق نہیں آتی بلکہ اثناء عشری اماموں میں محصور ہوتی ہے۔ پیغمبرؐ سے ایک اور حدیث نقل ہوئی ہے کہ قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک فرد میرا ہم نام نہ ہوئے زمین کا مالک نہ ہو جائے۔ اور زمین کو عدل و انصاف سے پُر نہ کرے جس وقت زمین ظلم و جور سے پُر ہو چکی ہوگی اس قسم کی روایات اہل بیت سے کثرت سے آئی ہیں۔ لہذا امام مہدی حقیقت حدیث بھی ہیں جس طرح وہ امکان عقلی و عملی کے حامل ہیں۔ لہذا ہر اس چیز کی تصدیق کرنی چاہئے جو محمدؐ سے ہمیں ملی ہے چاہے ہم اُنکے اسرار کو سمجھ سکیں یا نہ سمجھیں۔ مہدی اس منطق کے تحت ایک عقیدہ ثابت ہے کہ یہ ادلہ شرعیہ قطعی سے ثابت ہے جسکا انکار کرنا ممکن ہے۔ علماء نے اس سلسلے میں بہت سے دلائل دیے ہیں۔ اور بعض اسرار کشف کئے ہیں لیکن ہم مسئلے کو مختصر کرتے ہیں کہ یہ پیغمبرؐ کی طرف سے ہمیں ملی ہوئی نہیں خبر ہے۔ اللہ وچ میں آیت اللہ نے ایک ایسے ہی سوال کے جواب میں فرمایا امام مہدی کے بارے میں ہمارا اعتقاد اخبار غیبی سے مستند ہے۔

اس سلسلے میں واردِ آیات کے بارے میں ان کے راویان کی صحت و سقم کے بارے میں علم رجال کو دیکھنا ہو گا یہ راویان صحیح اور موثق و معتبر ہیں یا نہیں دوسرے مرحلے پر ان روایات کے متن کو دیکھنا ہو گا۔ لیکن مندرجہ بالا ان تمام دلائل کا اس وقت معنی و مفہوم بنتا جب امام مہدی موجود ہوں۔ علماء و محققین کے اس انداز کو استاد ابا طہر اقی کہہ سکتے ہیں جہاں آپ حضرات نے اصل پر بحث کرنے کو چھوڑ کر فرع پر وارد و اشکالات و اعتراضات سے اصل کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ایک قسم کی تدلیس ہے ورنہ امام مہدی کے وجود کے بارے میں جو دلائل ہیں انہیں عقل سے پہلے نقل سے استاد اس کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ آیت اللہ فضل اللہ ابو محمد باقر حکیم نے وجود امام مہدی کو شبہ

روایات سے استناد کیا ہے کہ ہم تابع روایات ہیں اور روایات پر ایمان لانا ہمارا فرض ہے۔

امام مہدی ابھی زندہ ہیں جبکہ دیگر مذاہب کا یہ نظریہ نہیں ہے اسی طرح ان کے وجود کا ہمیں کیا قاعدہ ہے؟ وجود امام زمان کا ہماری عملی زندگی میں کیا قاعدہ؟ [الندوة شماره ۸ صفحہ ۵۳] روایات میں آیا ہے لوگ امام مہدی سے اُن کی غیبت میں اصرار قائم رکھیں گے کہ جیسے ہمارے دل کے پیچھے سے سورج سے اٹھاتے ہیں؟

اس سوال کے جواب میں آیت اللہ فضل اللہ فرماتے ہیں یہ (تعلیقات) بات کہ امام سورج کی مانند ہے غیر واضح ہے لیکن ہم کہتے ہیں اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی جیسے اللہ ہی جانتا ہے ہم اس سے غافل ہیں۔ ہمارا جس طرح جنت و جہنم پر ایمان ہے اسی طرح اس پر بھی ایمان ہے۔ ہم امام مہدی پر اس لیے ایمان لائے کیونکہ ہمارے پاس ان کے وجود کے بارے میں احادیث ہیں۔ ہم نے پیغمبر اور آئمہ کی احادیث سے آگاہی حاصل کی ہے لیکن اس کا سر معلوم نہیں۔ ممکن ہے جو کچھ بعض منکرین فرماتے ہیں وہ بھی ایک تفسیر ہو لیکن ہمارے نزدیک یہ ایک سر الہی ہے جسے صرف اللہ ہی جانتا ہے۔

غرض ہم یہاں آپ کو ظہور امام زمانہ کے بارے میں چند نکات کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔

۱۔ غیر مسلموں میں ظہور امام زمانہ کے بارے میں تصورات کو امام زمانہ کے معتقدین کے کسی ایک گروہ میں غلط فہمی کا محال ہے بلکہ امام کے بارے میں معتقدین میں بہت سے متضاد و متناقض و متعارض گروہ پائے جاتے ہیں۔ انہی میں یہود و نصاریٰ اور یہاں تک شامل ہیں۔

۲۔ مسلمانوں کے بارے میں اس گروہ میں عام مسلمان یعنی شیعہ سنی سب آتے ہیں۔

امام مہدی کی آمد کے بارے میں بزرگ و نامور محققین علماء نے جن دلائل سے استدلال کیا وہ یہ ہیں۔

۱۔ شہید الصدر علیہ الرحمہ نے امام زمانہ کے بارے میں لکھی ایک کتاب پر تقریظ لکھی ہے جس کا عنوان بحث حول المہدی ہے اس کے پاکستان میں دو مختلف ترجمے ہوئے ہیں۔ ایک قائد ملت آیت اللہ میرٹھ حفظہ اللہ نے کیا ہے جس کا نام مہدویت کا تصور ہے۔ دوسرے کا نام انتظار امام ہے۔ شہید الصدر نے اس کتاب میں امام زمانہ کے موجود ہونے کے بارے میں کہیں بھی دلائل سے استناد و استدلال نہیں کیا بلکہ آپ کے موجود ہونے پر دو اعتراضات کا جواب دیا ہے۔

۲۔ ہاشم موسوی اپنی کتاب تشیع کے س ۲۷ پر امام مہدی کی آمد کے بارے میں سید عبد اللہ شبر سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے اور اس سلسلہ میں وارد روایات متواتر نہیں تو متضاد ضرور ہیں۔ انہوں نے روایات بخاری، مسلم، ابی داؤد، ترمذی اور جامع رسل سب میں سے ۱۵۰ احادیث نقل کی ہیں اس کے علاوہ دیگر کتب میں ایک ہزار حدیث سے زائد ہیں۔ علمائے اہل سنت نے مسئلہ مہدی کو ایک مسلم مسئلہ گردانا ہے اور اس بارے میں وارد احادیث کو مستفیض اور متواتر قرار دیا ہے کہ ایک مہدی کا آنا ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ عبد الحکیم عبود مد ریس جامع مدینہ سے نقل کرتے ہیں عقیدہ اہل سنت نے مہدی خنجر کے بارے میں جو روایات اصحاب سے نقل کی ہیں ان اصحاب کی تعداد (۲۶) ہے ان سے (۱۳۶) احادیث نقل ہیں جو کتب روایات اور تاریخ میں ۳۸ کتابوں میں آئی ہیں۔ ان سب میں آیا ہے کہ ”اگر عمر دنیا میں صرف ایک دن باقی رہ جائے تب بھی اللہ ہم میں سے ایک فرد کو ظاہر کرے گا جو دنیا کو بدل سے پر کریں گے جس طرح وہ ظلم سے

پر ہونچکی ہوگی“ غمخیز نے فرمایا ”مہدی ہم میں سے ہے اللہ ایک ہی رات میں اس کا بندوبست کرے گا“۔ ظہور مہدی کا عقیدہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے یہ خاص شیعوں کا نہیں لیکن فرق شخصیت کے حوالے سے ہے۔ لیکن جس دن وہ ظاہر ہو گئے اور لوگ انہیں دیکھیں گے تو اختلاف ختم ہو جائے گا۔ مہدی بیت جبر کہ ذکر کر چکے ہیں کہ بہت سی اقوام مختلف اور متعدد مہدیوں کا انتظار کر کے گزر چکی ہیں، ابھی بھی بعض مہدی کی آمد کے معتقد ہیں ملت اسلامیہ میں شیعہ فرقے کے اثناء عشری گروہ کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ان کے گیارہویں امام حسن عسکری کے فرزند غیبت میں ہیں اور وہ ان کے انتظار میں ہیں۔

عقیدہ رجعت:

رجعت: [تاریخ مجدد مہدی سید محمد صدر ص ۸۹۵]

آیت اللہ محمد صدر نے رجعت کے مفہوم و معنی کی وضاحت میں چند احتمالات ذکر کئے ہیں:

۱۔ رجعت سے مراد مہدی غیاب میں جانے کے بعد دوبارہ ظاہر ہو گئے اسے رجعت کہتے ہیں یعنی غیب سے دوبارہ حضور میں رجوع کرنا یا دنیا کھدل و حق کی طرف پلٹ کر لانا ہے۔

۲۔ بعض مردے دنیا میں واپس آئیں گے لیکن کون ہو گئے اس کا ذکر نہیں بعض روایات میں آیا ہے کافر خالص اور مومن خالص ظہور کر پئے۔

۳۔ بعض آئمہ امیر المومنین، راہب حسین رجوع کریں گے لیکن ان کا رجوع اپنی پہلی حالت سے مختلف ہوگا۔

۴۔ آئمہ اثنی عشریہ سے رجوع کریں گے یعنی امام مہدی کے بعد امام حسن عسکری اور ان کے بعد امام علی اہادی موجودہ ترتیب کے

خلاف آکر

میں امام علی ظہور کریں گے اور دنیا پر حکومت کریں گے اس کے بعد آیت اللہ محمد صدر نے بعض آیات سے استناد کیا ہے۔

الایقان مزامحجہ کے مقدمہ پر سید ہاشم رسوئی اس کتاب کے مصنف لکھتے ہیں اس کتاب میں ۱۶۷۰ حدیث اور آیات سے استدلال کیا گیا ہے اصول اسلام اور فردعات میں کوئی ایسا باب نہیں کہ جس میں جتنی کثرت سے احادیث رجعت کے بارے میں آئی ہیں اتنی کسی اور موضوع کے بارے میں آئی ہوں اس کے علاوہ اثبات رجعت کے بارے میں آپ نے بڑی بڑی علماء و شخصیات کی تالیفات میں سے ۲۹ کتابوں کا ذکر کیا ہے۔

رجعت کے بارے میں سید ہاشم بحرانی اپنی تفسیر میں امام زمانہ سے متعلق آیات کو ایک مستقل کتاب کی شکل میں **الحجۃ البیضاء فی منازل فی قائم الحجۃ** کے نام سے لکھا کر کے سورہ بقرہ سے ۱۴۰ آیات اور متدرک مجہ سے ۱۲ آیات یعنی قرآن کریم کی ۱۳۲ آیات سے استناد کیا ہے۔

جبکہ آیت اللہ شیخ محمد رضا مظفر اپنی کتاب عقائد امامیہ میں لکھتے ہیں عقیدہ رجعت ہمارے پاس ان روایات کی روشنی میں ہے کہ اللہ

ایک قوم کو ان کی اصلی صورت میں جس میں دودنیا میں تھوڑا پس دائیں گئے ایک فریق عزیز ہو گا اور دوسرا ذلیل ہو گا اہل حق باطل سے اور مظلوم ظالم سے بدلہ لیں گے یہ اس وقت ہو گا جب امام مہدی ظہور کریں گے۔ یہ رجوع کرنے والے دی ہو گئے جن کے ایمان کا درجہ بھی سب سے اونچا ہو گا یا کفر و فساد کا درجہ بھی اپنی انتہا کو پہنچا ہو گا پھر یہ لوگ دوبارہ مرجائیں گے۔ اہل سنت اس کو کفر و شرک سے بدتر سمجھتے ہیں۔ قول رجعت عند اہل سنت مستحکرات میں سے ہے عقیدہ رجعت رکھنے والے مستحق طعن ہیں۔

پھر علامہ مظفر اہل سنت کو اپنی نقد و تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہتے ہیں اہل سنت کیوں اس موضوع کو اچھا لیتے ہیں جبکہ عقیدہ رجعت نہ تو حید سے متصادم ہے اور نہ نبوت سے بلکہ یہ تو حید و عقیدہ نبوت کو مستحکم کرتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ بعث و نشر پر قدرت رکھتا ہے یہ خارق العادت ہے جس طرح مردوں کو زندہ کرنا حضرت مسیح کے معجزات میں سے تھا بلکہ یہ معجزہ اس سے بڑھ کر ہو گا کیونکہ یہاں ہڈیاں بوسیدہ ہونے کے بعد زندہ کیا ہے پس ۷۹ کہتے ہیں یہاں ۱۲ اشکال رجعت کے بارے میں ہیں ایک یہ کہ رجعت محال ہے یہ رجعت کے بارے میں وارد روایات جھوٹ پر مبنی ہیں اگر یہ دونوں ثابت ہو جائیں تب بھی رجعت پر عقیدہ رکھنا اتنا برا نہیں جتنا شیعہ دشمن سمجھتے ہیں۔ کتنے ایسے اعتقادات دوسرے فرقے بھی رکھتے ہیں جو اپنی جگہ محال نہیں ان کو کافر قرار نہیں دیا جاتا اسلام سے خارج قرار نہیں دیا جاتا جیسے غیر کاسہو اور قرآن کا قدیم ہونا لیکن یہ دونوں بعثت و معاد کی طرح ہیں دنیا میں بعثت کا ثابت ہونا دلیل ہے رجعت بھی ثابت ہے جہاں تک روایات کے جمعی ہونے کا تذکرہ ہے تو یہ روایات اپنی جگہ آئمہ سے ثابت ہیں متواتر ہیں غرض تمام غصہ نکالنے کے بعد آیت اللہ مظفرؒ فرمیں لکھتے ہیں جو بھی ہو رجعت اصول اعتقاد میں سے نہیں جس پر اعتقاد رکھا جائے اور اس کو ثابت کیا جائے۔ یہ ثابت کریں دین میں عقائد اور فروع کے علاوہ کوئی چیز ہے جو عقائد اور فروع میں بھی نہ ہو۔ لیکن اس پر اعتقاد رکھنا ضروری بھی ہو ہم اس لئے اس پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ یہ عقیدہ آئمہ سے وارد روایات میں آیا ہے اور ہم ان کی عصمت کے معتقد ہیں ہر امور انہیں کی انہوں نے خبر دی ہے جب انہوں نے خبر دی تو اس کے وقوع ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔

فصل اللہ اور رجعت:

آپؑ مدہ شمارہ ۱۳ ص ۷۶ پر فرماتے ہیں رجعت کے بارے میں وارد روایات سے مراد یہ ہے کہ شاید کچھ افراد مرنے کے بعد آخر زمان میں واپس دنیا میں آئیں گے وہ افراد آئمہ ہونگے لیکن یہ روایات اپنی تمام تر کثرت کے باوجود مضرب ہیں لہذا بعض نے رجعت مفصل کی جگہ رجعت حکم کو ترجیح دی ہے بہر حال رجعت کے بارے میں اتنی کثرت سے روایات ہونے کے باوجود آپؑ نے اس میں کسی قسم کا اظہار نظر کرنے سے احتیاط کیا ہے۔

مہدی اور مہدیان:

امام مہدی کے بارے میں ان کا نام لینے اور انہیں کنیت سے پکارنے سے منع کیا گیا ہے یہاں تک کہا گیا ہے کہ ان کا نام یا کنیت کافر ہی لے سکتے ہیں مومن ان کا نام یا کنیت نہیں لے سکتا کہتے ہیں۔ میر المومنین سے جب آپؑ کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپؑ کا نام کیا

ہے تو فرمایا مجھے نبی کریمؐ نے حکم دیا ہے کہ ان کا نام نہ عاؤں لہذا روایات میں آیا ہے کہ صاحب الدار صاحب الزمان صاحب دار حضرت ماجہ مقدمہ رجل غریم غلام انہی روایات کو دیکھ کر عداۃ فقہاء نے ان کا نام لینے پر حرمت کا فتویٰ دیا ہے۔ اسی طرح آپ کی غیبت کبریٰ میں کوئی شخص آپ کو نہیں دیکھ سکتا اگر کسی نے شروع سفیانی اور صحیحہ آسمانی سے پہلے (قیامت پر پابونے سے پہلے) آپ کو دیکھنے کا دعویٰ کیا تو وہ کذاب ہوگا۔ ان روایات کے مقابل میں بعض روایات میں مہدیؑ کو باصلاح یا باالقاسم کہتے ہیں یہاں کہاں سے آئیں ہیں اگر انہیں غیبت میں کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے سفیانی اور صحیحہ آسمانی سے پہلے کوئی نہیں دیکھ سکتا تو یہ دیدار امام کے بارے میں کتابیں لکھنے والے حسن اطمینان، بہجت، کنول اور ہاشم معروف وغیرہ نے کس کو دیکھا ہے یہ لوگ جو دعویٰ دیدار کر رہے ہیں اگر یہ جھوٹے ہیں تو ان کی کتابوں کو جلا دیا جائے پھینک دیا جائے اور اگر یہ لوگ اپنے مدعا میں جھوٹے ہیں تو ان کی روایات کو کیوں نقل کرتے ہیں۔ ان کی کتابوں کو کیوں اہمیت دیتے ہیں معلوم ہوتا ہے یہ مہدیؑ محمد وفاطی سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ یہ مہدیؑ سلسلہ سے جس کے بارے میں اتنی مضطرب اور متضاد روایات موجود ہیں اگر مہدیؑ کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ مسجد ہمد اور مسجد جہکراں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کون کر رہا ہے۔ بعض کا کہنا ہے آپ چہار شنبہ کو جہکراں تشریف لاتے ہیں بعض دیگر ان کا کہنا ہے آپ چہار شنبہ کو مسجد ہمد تشریف لاتے ہیں بعض کہتے ہیں آپ کدیر کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے جبکہ اطمینان و بہجت فرماتے ہیں ہم نے دیکھا ہے بعض کہتے ہیں ظہور نزدیک ہو چکا ہے جبکہ بعض دیگر ان کا کہنا ہے جو وقت متعین کرنا ہے وہ جھوٹا ہے۔ ایسی بہت سے تضاد کو یہ مہدیؑ کے درمیان رائج ہیں ذیل میں ہم ان کے چند نمونے پیش کرتے ہیں:

امام مہدی کے بارے میں مہدیوں کی تضاد گویاں:

- ۱۔ بعض کا کہنا ہے امام مہدی تشریف لائیں گے۔
- ۱۔ بعض کا کہنا ہے تشریف لا چکے ہیں۔
- ۲۔ بعض مہدیوں کا کہنا ہے آپ کا نام، القاب اور کنیت زبان پر لا احرام ہے۔
- ۲۔ بعض دیگر کا سرا ہے کہ آپ کو نام، القاب اور کنیت سے یاد کریں۔
- ۳۔ بعض مہدیوں کا کہنا ہے آپ کے والد کا نام پیغمبرؐ کے ہم نام ہے۔
- ۳۔ جبکہ بعض دیگر کا کہنا ہے آپ کے والد کا نام حسن عسکری ہے۔
- ۴۔ بعض کا کہنا ہے آپ کا نام محمد کی کنیت باالقاسم ہے۔
- ۴۔ جبکہ دوسرے مہدیوں کا کہنا ہے جب ان کی شادی نہیں ہوئی تو یہ کیسے قاسم کے باپ ہوئے۔
- ۵۔ بعض کا کہنا ہے آپ سرمن راعی اپنے والد کے سردار میں غائب ہوئے ہیں۔
- ۵۔ دوسرے مہدیوں کا کہنا ہے نہیں آپ آسمان پر گئے ہوئے ہیں۔
- ۶۔ بعض مہدیوں کا کہنا ہے آپ اپنے والد کی وفات کے موقع پر پانچ یا چار سال کی عمر کے تھے۔
- ۶۔ جبکہ دوسرے مہدیوں کا کہنا ہے آپ اپنے والد کی وفات کے ۸۰ مہینے بعد پیدا ہوئے۔

۷۔ بعض کا کہنا ہے آپ کے والد کی وفات کے موقع پر آپ کی والدہ حاملہ تھیں۔

۸۔ جبکہ دوسرے کا کہنا ہے ۵۰ سال انتظار کرنے کے بعد بھی کوئی پیدائش نہیں ہوا ہے۔

۹۔ بعض کا کہنا ہے آپ عراق کے شہر حلقہ کے سرداب میں چھپ گئے ہیں۔

۱۰۔ جبکہ دیگر کا کہنا ہے آپ جزیرہ خضر میں ہیں۔

تاریخ اسلام میں نبی کریم کے بعد سے اب تک بہت سے لوگوں نے مہدیّت کا دعویٰ کیا ہے۔ [فرق اسلامی ص ۵۶] فرق اسلامی میں سے بعض حضرات نے لوگوں کو گمراہ کرنے کیلئے اپنی پسند کے فرد کو مہدی مقرر کر دیا ہے جنہیں ان کی موت یا قتل ہو جانے کے بعد ان کی موت کا انکار کر کے انہیں مہدی مقرر کیا گیا۔ دعویٰ مہدیّت کرنے والے لوگوں میں تقسیم ہیں۔

۱) خود ان ذوات نے از خود کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا بلکہ ایسا دعویٰ کرنے والوں کی مخالفت کی ہے لیکن ان کی حیات کے بعد انہیں مہدی کا لقب دیا گیا اور یہ نظریہ اپنایا کہ وہ غیبت میں چلے گئے ہیں۔

۲) خود یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم ہی وہ مہدی ہیں جس کا انتظار کرنے کیلئے روایات میں کہا گیا ہے۔

یوں مختلف فرقوں نے درج بالا ذوات کو اپنے اپنے دور میں ان کی وفات کے بعد امام مہدی قرار دیا:

مسند متفق ہیں کہ آخری زمانہ میں مہدی کا ظہور ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے پُر کریں گے جس طرح پہلے ظلم و جور سے پُر ہو چکی ہوگی۔ ابن خلدون نے اپنی کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے مہدی کے بارے میں روایات متواتر ہیں۔ بعض مؤلفین نے اس سلسلے میں وارور روایات کی تعداد ۱۵ ہزار تک بتائی ہے لیکن مسلمانوں میں اختلاف اس بات پر ہے کہ وہ مہدی کون ہے اور اس کا حق کون کرے گا۔ بعض نے کہا وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے آخری زمانہ میں مبعوث ہوئے۔ اور ان کا نام و نسب معلوم نہیں اس سلسلے میں سید محسن امین نے اعیان الشیعہ میں کہا ہے جن لوگوں نے ان کا نام و نسب محمد بن حسن عسکری بیان کیا ہے ان پر بہت سے اعتراضات ہوئے ہیں ان میں سے ایک اہم اعتراض طول عمر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اتنی طویل عمر دینے کی کیا منطق ہے۔

ظہور مہدی: [عقائد باطنیہ و حکم اسلام فیہا ص ۳۲۷ دکتور صابر طمعیہ]

ظہور مہدی موعود کا تصور دین میں انحراف کا ایک کھلا رد و انکار ہے۔

۱۔ زرتشت فارس کا اعتقاد ہے کہ ہم مہدی ہیں ظہور ہم شاد کے۔

۲۔ یہودیوں کا بھی اعتقاد ہے شریعت کی نجات دینے والے آئیں گے۔

۳۔ مسیحیوں کا اعتقاد ہے کہ مسیح موعود پر چڑھنے کے بعد دوبارہ آئیں گے۔

۴۔ شیعہ امامیہ کے تمام فرقوں نے اپنے پیشواؤں کی موت یا شہادت کے بعد انہیں مہدی موعود قرار دیا ہے وہ لوگ ان کے انتظار میں

ہیں۔

اسی طرح جب بھی ادیان میں کرب و خطر اب اور پریشانی کے حالات جنم لیتے ہیں اور وہ بے بس ہو جاتے ہیں تو انسان ایک نجات

دہندہ کا موقع اور منتظر ہوتا ہے۔ بعض ایسے حالات و مواقع میں حالات کو مناسب سمجھ کر ایسا دعویٰ کرتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قوموں اور ملتوں کے نظار کی گھڑیاں گزرنے کے بعد آیا کسی قوم کو مصیبت سے نکالنے کیلئے ابھی تک کوئی مہدی آیا بھی ہے یا نہیں؟

حقیقہ مہدی تصور اقوام و مل:

۱۔ یہ تصور قوموں کا نہیں بلکہ ہر قوم کے مفاد پرستوں اور منافقین کا تصور ہے۔ مثلاً مسیح کی آمد کا تصور تمام مسیحوں کا تصور نہیں بلکہ ان کے فرقہ ضلہ و گمراہ مسیحوں کا عقیدہ یا شعبہ ہے۔

۲۔ اس تصور کے نام سے اب تک گمراہ لوگ وجود میں آئے ہیں۔

۳۔ یہ فکر اپنی جگہ خود ساختہ فکر ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے انبیاء آئے ہیں جنہیں قرآن کریم میں ہادی کہا گیا ہے۔

۴۔ جہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے وہ اہل باطل، گمراہ اور مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے جہاں امام زمانہ و قیام خانہ میں محبوب تصور کر کے ان کی رہائی کیلئے دعائیں کرتے ہیں، ان کی سلامتی کے نام سے صدقات جمع کرتے ہیں اور ان کے نام سے عمارتیں بناتے ہیں بلکہ ان کے نام سے قاحشہ خانے بنائے جاتے اور مال اکٹھا کیا جاتا ہے۔

تیسری دلیل قرآن کریم کی آیات سے استدلال:

امام زمان کے وجود کا تصور کے بارے میں علمائے اعلام نے بہت سطر قلم صرف کیا ہے خاص کر محدث حرانی اور مفسر بحرانی دونوں نے اس بارے میں الگ الگ کتاب تصنیف کی ہے۔

ہم امام مہدی کے بارے میں وارد آیات کو اصول اور برہان حجت کی مشین سے گزاریں گے اور دیکھیں گے کہ علمائے اعداء نے کتنی صاف و شفاف آیات و حکمت سے استدلال کیا ہے۔ پہلے مرحلے میں ان آیات کو پیش کرتے ہیں جنہیں سید ہاشم بحرانی نے اپنی کتاب ”مجمع البیضاء“ میں پیش کیا ہے۔ اس سلسلے میں محدث بحرانی نے المحجۃ لہما نزل فی القائم المعجۃ میں ۱۴۰ آیات کریمہ سے امام مہدی کے وجود کے بارے میں استدلال کیا ہے۔

﴿قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَلِیَّ إِلَٰهَ فَاٰخِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ یَلْعَنُوْکُمْ لَیَعْلَمَنَّ لَکُمْ مِنْ دُوْبِکُمْ وَیَوْعَزُّکُمْ اِلٰی اٰخِرٍ مُّسَمًّی قَالُوْا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا لَنَنْزِلَنَّ عَلَیْکُمْ اَنْ تَصْلُوْا نَحْنُ اَبَاؤُکُمْ اَمْ اَنْتُمْ اَبْنَاؤُنَا فَتُؤْمِنُوْنَ بِسُلْطٰنٍ مُّبِیْنٍ﴾ ﴿ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ حق تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے وہ تو تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے تمام گناہ معاف فرما دے اور ایک مقرر وقت تک تمہیں مہلت عطا فرمائے، انہوں نے کہا کہ تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان خداؤں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے اچھا تو ہمارے سامنے کوئی دلیل پیش کرو﴾ (امراۃیم ۱۰)

﴿قَالَتْ لَہُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ وَلَکِنَّ اِلَٰهَ یُعْزِیْ عَلٰی مَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ مَا کَانَ لَنَا اَنْ نَّاتِیَکُمْ بِسُلْطٰنٍ اِلَّا بِاِذْنِ اِلَٰهٍ فَلَیْسَ لَکُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ﴾ ﴿آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ رکھیں جبکہ اسی نے ہمیں ہماری

راہیں بھڑکتی ہیں۔ واللہ جو ایذا میں تم ہمیں دے گئے ہم ان پر صبر ہی کریں گے تو کل کرنے والوں کو بھی لائق ہے کہ اللہ ہی پر توکل کریں ﴿(امراجم ۱۱)﴾

﴿لَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ ﴿(توحہ بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہوا سے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے)﴾ ﴿(کعب ۱۱۰)﴾

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَاستَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا إِلَيْهِ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ﴾ ﴿(آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم ہی جیسا انسان ہوں مجھ پر وحی مازل کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے سو تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو اور ان شرکوں کے لیے (بڑی ہی) خرابی ہے)﴾ ﴿(فصلت ۶)﴾

﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ﴾ ﴿(آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشگی نہیں دی، کیا اگر آپ مر گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے)﴾ ﴿(انبیاء ۲۳)﴾

﴿لَقَالِ الْمَلَائِكَةُ أَلَمْ يَكْفُرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأُولِينَ﴾ ﴿(اس کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کہہ دیا کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، یہ تم پر فضیلت اور بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے اگر اللہ ہی کو منظور ہوتا تو کسی فرشتے کو اتار دیتا، ہم نے تو اسے اپنے اگلے باپ دادا کے زمانے میں ہی نہیں)﴾ ﴿(المومن ۲۳)﴾

﴿وَقَالِ الْحَمَلَاءُ مِنْ قَوْمِهِ أَلَمْ يَكْفُرُوا وَكَلَّمُوا بِلِقَاءِ الْعَجِزَةِ وَأَتَوْقَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ﴾ ﴿(اور سرداران قوم نے جواب دیا جو کفر کرتے تھے اور آخرت کی ملاقات کو بھٹلاتے تھے اور ہم نے انہیں دنیوی زندگی میں خوشحال کر رکھا تھا کہ یہ تم جیسا ہی انسان ہے تمہاری ہی خوراک یہ بھی کھاتا ہے اور تمہارے پینے کا پانی ہی یہ بھی پیتا ہے)﴾ ﴿(المومن ۲۳)﴾

﴿ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ ﴿(اس کتاب (کے اللہ کی کتاب ہونے) میں کوئی شک نہیں پر ہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے)﴾ ﴿(بقرہ ۲)﴾

میں یحییٰ ابن ابی القاسم نے امام صادق سے ﴿وَيَسْأَلُونَكَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ﴾ ﴿(اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی جانب سے کوئی نکتائی کیوں نہیں مازل ہوتی؟ سو آپ فرما دیجئے کہ غیب کی خبر صرف اللہ کو ہے سو تم بھی منتظر رہو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں)﴾ ﴿(یونس ۳۰)﴾

میں داؤد ابن کثیر رقی نے امام صادق کے حوالے سے ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُعْفُونَ﴾ ﴿(جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیئے ہوئے (مال) میں سے خرچ کرتے ہیں)﴾ ﴿(بقرہ ۳)﴾ سے استدلال کیا ہے۔

﴿وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّئُهَا فَاسْتَغْنُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾
 ﴿ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے تم نیکیوں کی طرف دوڑو جہاں کہیں بھی تم ہو گے، اللہ تمہیں لے آئے گا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے﴾ (بقرہ ۱۲۸) علی ابن ابی طالب نے ابن ابی عمیر سے انہوں نے منصور بن یوش سے انہوں نے امام باقر سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت امام زمان کے بارے میں ہے۔ ﴿اَمِنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُوسِلُ الْوَيْحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ اِنَّهُ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ﴿کیا وہ جو تمہیں خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے اور جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخبریوں دینے والی ہوائیں چلاتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جنہیں یہ شریک کرتے ہیں ان سب سے اللہ بلند و بالا ہے﴾ (نمل ۶۲)

﴿وَلَسْبَلَوْكُمْ بَشِيرًا مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَنَبَشِّرُ الصَّابِرِينَ﴾ ﴿اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور بچوں کی کمی سے اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے﴾ (بقرہ ۱۵۵)

محمد ابن مسلم نے امام جعفر صادق سے امام زمان کی شان میں ہوا بیان کیا ہے۔ بشر صابریں سے مراد بشارت و شوق امام زمان لیا ہے۔
 ﴿الْغَيْبُ دَيْسَ اللَّهُ يَنْفَعُونَ وَلَهُ اسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ ﴿کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہیں نہ یا نہ تمام آسمانوں والے اور سب زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کے فرمانبردار ہیں خوشی سے ہوں یہ ناخوشی سے سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے﴾ (آل عمران ۸۳)

رفاع بن سوکی نے امام جعفر صادق سے نقل کیا ہے یعنی کائنات سمعاً طوعاً امام زمانہ کے تعارف میں آئے گی۔
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ﴿اے ایمان والو! تم ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھمے رکھو اور جہاد کے لئے تیار رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو﴾ (آل عمران ۲۰۰) قاسم بن عمرو نے برید معاویہ اہلبی سے نقل کیا ہے رابطوں سے مراد رابطہ امام المسلمین ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْكُنْتُمْ أَوَّلًا نَرَىٰ مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَوْدَانِهَا أَلَمْ نَكُنْ لَكُمْ آيَةً فَذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّشْرِكُونَ﴾ ﴿اے ایمان والو! کتاب آئینہ نما نازل ہوا تھا مصلحتاً لہذا ہم نے تمہارے ساتھ سے پہلے ہی تمہارے چہرے کاٹ دیے اور انہیں لوٹا کر پیٹھ کی طرف کر دیں یا ان پر لعنت بھیجیں جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہنما والا ہے۔﴾ (نہ ۳۷)
 جامع ابن یزید بھی سے نقل کیا ہے یہ آیت امام زمانہ کے بارے میں ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ ﴿اے ایمان والو! اطاعت خدا و اطاعت رسول کی اور اطاعت خدا کی اور فرمانبرداری رسول کی اور تم میں سے اختلاف کرنا اسے لوٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول کی طرف، اگر

ہوگی وہ ہزم دل ہوں گے مسعد نوں پر پورخت اور تیز ہوں گے کفار پر، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروا بھی نہ کریں گے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل جسے چاہے، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور زبردست علم والا ہے ﴿(مائدہ ۵۴)﴾

حماد بن عثمان نے سیمان ابن ہارون سے نقل کیا ہے

﴿أُولَٰئِكَ الدِّينَ أَنبَأَهُمُ الْكِتَابُ وَالْحُكْمُ وَالنُّبُوَّةُ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءُ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ﴾ ﴿یہ لوگ ایسے تھے کہ ہم نے ان کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی سوا اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کریں تو ہم نے اس کے لیے ایسے بہت سے لوگ مقرر کر دیئے ہیں جو اس کے منکر نہیں ہیں﴾ (انعام ۸۹)

یہ امام زمان کے بارے میں ہے۔

﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرَّجُوا بِمَا أُوْتُوا أَخْلَدُوا لَهُمْ بَغْيَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾ ﴿پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھلوا دیئے یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھیں وہ خوب اتر آ گئے ہم نے ان کو دھنسا پکڑ لیا، پھر تو وہ بالکل مایوس ہو گئے﴾ (انعام ۴۴) امام زمان کے بارے میں ہے۔

﴿أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّمَنِ أَقْبَلَ﴾ ﴿مَنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَلَّىٰ عَنْهَا مَنَعَزَى الَّذِينَ يَقْبِضُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَفْضِلُونَ﴾ ﴿یہ یوں نہ کہو کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے بھی زیادہ راہ راست پر ہوتے۔ سوا اب تمہارے پاس تمہارے رب کے پاس سے ایک کتاب واضح اور ہدایتی کا ذریعہ اور رحمت آچکی ہے۔ اب اس شخص سے زیادہ عالم کون ہوگا جو ہماری ان آیتوں کو جھوٹا بتائے اور اس سے روکے۔ ہم جلد ہی ان لوگوں کو جو کہ ہماری آیتوں سے روکتے ہیں ان کے اس روکنے کے سبب سزا دیں گے﴾ (انعام ۱۵۷)

علی ابن رباع نے امام صادق سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت امام زمان کے بارے میں ہے۔

﴿المص (۱)﴾ ﴿كَتَابُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صُلْبِكَ خَرْجٌ مِّنْهُ يُسَيِّرُ بِهِ وَيُذَكِّرُ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿المص (۱)﴾ یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لئے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعہ سے ڈرائیں، سوا آپ کے دل میں اس سے ہر نکل نکل نہ ہو اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لئے﴾ (اعراف ۲۰)

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ سُوءُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءٍ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ ﴿ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں صرف اس کا خیر نتیجہ کا انتظار ہے، جس روز اس کا خیر نتیجہ پیش آئے گا اور اس روز جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے یوں کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے غمخیز بھی سچی باتیں لائے تھے، سوا کیا کوئی ہمارا سفارش ہے کہ وہ ہماری سفارش کر دے یا کیا ہم پھر واپس بھیج جاسکتے ہیں تاکہ ہم لوگ ان اعمال کے جن کو ہم کیا کرتے تھے برخلاف دوسرے اعمال کریں۔ بے شک ان لوگوں نے اپنے آپ

کو خیر رہ میں ال دیا اور یہ جو جو باتیں تراشتے تھے سب گم ہو گئیں ﴿(اعراف ۵۴)﴾

﴿قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْعَوْا بِأَمْوَالِكُمْ لِكُلِّ فِتْنَةٍ يُمْدِدْكُمْ وَالَّذِينَ نَظَرُوا بِهَا فِتْنَةً يَحْمِلُونَهَا فَرِحَ الَّذِينَ كَفَرُوا تَرَكَهُمْ يُخَالِفُونَ﴾ ﴿(اعراف ۱۲۸)﴾
 ﴿موسیٰ﴾ نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ تعالیٰ کا سہارا حاصل کرو اور ہر کمزوری زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہو وہ ملک بنادے اور اخیر کامیابی ان ہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں ﴿(اعراف ۱۲۸)﴾

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي يَجْلُونَهُ فُتُونًا عَنْهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْغُلْلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ ﴿(اعراف ۱۵۷)﴾
 ﴿الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ تَلْوَكَ هُمْ الْمَفْلُحُونَ﴾ ﴿(اعراف ۱۵۷)﴾
 اجتماع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تو رات، انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بناتے ہیں اور گندی چیزوں کو حرام فرماتے ہیں اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق تھے ان کو دور کرتے ہیں۔ سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے، ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں ﴿(اعراف ۱۵۷)﴾

﴿وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْتَدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾ ﴿(اعراف ۱۵۹)﴾
 ہدایت کرتی ہے اور اسی کے مطابق انصاف بھی کرتی ہے ﴿(اعراف ۱۵۹)﴾

﴿وَقَاتِلُوا لَهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنَّ الْفِتْنَةَ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ﴾ ﴿(اعراف ۱۶۰)﴾
 حد تک لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے۔ اور دین اللہ ہی کا ہو جائے، پھر اگر یہ ہار آجائیں تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کو خوب دیکھتا ہے ﴿(انفال ۳۹)﴾

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ ﴿(توبہ ۳۲)﴾
 رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے کہ اسے تمام مذہبوں پر غالب کر دے ﴿(توبہ ۳۲)﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَا لَكُمُ الْخُبْرَ وَالرُّهْنَ لِكُلِّ قَوْمٍ مِّنَ الدِّينِ بِأَمْوَالِكُمْ لِكُلِّ قَوْمٍ مِّنَ الدِّينِ بِأَمْوَالِكُمْ لِكُلِّ قَوْمٍ مِّنَ الدِّينِ﴾ ﴿(توبہ ۳۴)﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَا لَكُمُ الْخُبْرَ وَالرُّهْنَ لِكُلِّ قَوْمٍ مِّنَ الدِّينِ بِأَمْوَالِكُمْ لِكُلِّ قَوْمٍ مِّنَ الدِّينِ﴾ ﴿(توبہ ۳۴)﴾
 دین کے ساتھ بھیجا ہے کہ اسے تمام مذہبوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرک و مانوس ﴿(توبہ ۳۴)﴾

﴿إِنَّ عِلْمَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾ ﴿(توبہ ۳۶)﴾
 ﴿ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَغْلِبُوا فِيهِمْ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْتَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ ﴿(توبہ ۳۶)﴾
 ﴿مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں بارہ کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے ان میں سے چار حرمت و ادب کے ہیں۔ یہی درست دین ہے تم ان مہینوں میں جانوں پر ظلم نہ کرو اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ ہم سب سے لڑتے

ہیں اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے ﴿ (توبہ ۳۶) ﴾

﴿ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَقُلْنَا إِنَّنَا الْغَيْبُ إِلَهُ فَاَنظُرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴾ ﴿ اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی جانب سے کوئی نئی آیت کیوں نہیں نازل ہوتی سو آپ فرما دیجئے کہ غیب کی خبر صرف اللہ کو ہے سو تم بھی منتظر رہو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں ﴿ (یونس ۲۰) ﴾

﴿ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (۳۳) قُلْ هَلْ مِنْ شَرِكائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلْ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّا تَوَفَّكُمُونَ ﴿ اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات کہ یہ ایمان نہ لائیں گے، تمام فاسق لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے۔ آپ یوں کہیں کہ کیا تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرے، پھر دوبارہ بھی پیدا کرے آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ ﴿ (یونس ۳۳) ﴾

﴿ قُلْ هَلْ مِنْ شَرِكائِكُمْ مَنْ يُهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلْ اللَّهُ يُهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ مَنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْذَى لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ ﴿ آپ کہئے کہ تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے کہ حق کا راستہ بتاتا ہو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی حق کا راستہ بتاتا ہے تو پھر آپ جو شخص حق کا راستہ بتاتا ہو وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے یا وہ شخص جس کو غیر بتائے خود ہی راستہ نہ سوجھے پس تم کو کیا ہو گیا ہے تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ﴿ (یونس ۳۵) ﴾

﴿ وَلَبِئْسَ أَعْرَابًا عَنْهُمْ الْعَذَابُ إِلَى آتِيَةِ مَغْلُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلْأَيُّومَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَفْرُودًا عَنْهُمْ وَخَافِي يَهُمُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ ﴿ اور اگر ہم ان سے عذاب کوئی جہنم تک کے لیے بھیجے؟ ال دیں تو یہ ضرور پکارا نہیں گے کہ عذاب کو کون سی چیز روکے ہوئے ہے، سنو! جس دن وہ ان کے پاس آئے گا پھر ان سے ملنے والا نہیں پھر تو جس چیز کی ہنسی اڑا رہے تھے وہ انہیں گھیر لے گی ﴿ (ہود ۸) ﴾

﴿ قَالُوا لَوْ أَنَّا بَيْنَكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوَى إِلَيْنَا دُكُنَّا عَلَيْكُمْ شُعَبَيْدًا ﴾ ﴿ لوط علیہ السلام نے کہا کاش کہ مجھ میں تم سے مقابہ کرنے کی قوت ہوتی یا میں کسی زبردست کا آسرا پکڑ پاتا ﴿ (ہود ۸۰) ﴾

﴿ عَتَىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ قَدْ كَتَبُوا جَانَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسًا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴾ ﴿ یہاں تک کہ جب رسول مامیہ ہونے لگے اور وہ (قوم کے لوگ) خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹ کہا گیا فوراً ہی ہماری مدد ان کے پاس آچکی جسے ہم نے چاہا اسے نجات دی گئی بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب گناہ گاروں سے واپس نہیں کیا جاتا ﴿ (یوسف ۱۱۰) ﴾

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ ﴿ (یاد رکھو جب کہ) ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ تو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکال اور انہیں اللہ کے احسانات پر دلدار اس میں نشانیاں ہیں ہر ایک صبر شکر کرنے والے کے لیے ﴿ (ابراہیم ۵) ﴾

﴿ وَوَسَّكْتُمْ فِي مَسَاجِدِ الْبَيْنِ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ ﴾ ﴿ اور کیا تم ان

لوگوں کے گھروں میں رہتے رہتے نہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور کیا تم پر وہ معاملہ کھلا نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کچھ کیا ہم نے (تو تمہارے سمجھانے کو) بہت سی مثالیں بیان کر دی تھیں ﴿ (ایراجم ۳۵)

﴿ وَلَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَرَوُنَّ مِنَ الْجِبَالِ ﴾ ﴿ یہ اپنی اپنی چائیں چل رہے ہیں اور اللہ کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے اور ان کی چائیں ایسی نہ تھیں کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے تل جائیں ﴾ (ایراجم ۳۶)

﴿ قَالِ زَيْبَ لِمَ أَتٰنِي بِهٰذَا بَطْرًا ۖ اِنِّي يَوْمَ يُنْفَخُونَ ﴾ ﴿ کہنے لگا کہ اے میرے رب! مجھے اس دن تک کی ذمیل دے کہ لوگ دوبارہ اٹھ کھڑے کیے جائیں ﴾ (حجر ۳۶)

﴿ قَالِ لِمَ اَتٰكَ مِنَ الْمُنْظَرِ ۖ ﴾ ﴿ فرمایا کہ اچھا تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت ملی ہے ﴾ (حجر ۳۷) ﴿ وَلَقَدْ اَتٰنَاكَ سُبْحًا مِنَ الْمُنَاسِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴾ ﴿ یقیناً ہم نے آپ کو ساتھ آیتیں دے رکھی ہیں کہ دہرائی جاتی ہیں اور عظیم قرآن بھی دے رکھا ہے ﴾ (حجر ۸۷)

﴿ اِنِّیْ اَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰی عَمَّا یُشْرٰکُوْنَ ﴾ ﴿ اللہ تعالیٰ کا حکم آپ پہنچا، آپ اس کی جلدی نہ مچاؤ تمام پاکی اس کے ہے وہ ہر ترے جان سب سے جنہیں یہ اللہ کے نزدیک شریک بتلاتے ہیں ﴾ (نحل ۱)

﴿ وَالتَّسْمٰوٰتِ بِاللَّهِ جِهْدُ الْاِیْمَانِیْہُمْ لَا یَنْفَعُ اِلَّا مَنْ یُّؤْتِیْہِ اللّٰهُ مِنْ یُّمُوْثٍ بَلٰی وَغَدَا عَلَیْہِ حَقٌّ وَلٰکِنْ اَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ ﴾ ﴿ وہ لوگ بڑی سخت سخت قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ رمدہ نہیں کرے گا کیوں نہیں ضرور زندہ کرے گا یہ تو اس کا حق لازمی وعدہ ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ﴾ (نحل ۳۸)

﴿ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِہِیْہَا نَضَبٌ وَمَا لَہُمْ بِہِیْہَا بِمُخْرَجٍ ۖ ﴾ ﴿ نعوذ باں انہیں کوئی تکلیف چھو سکتی ہے اور نہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے ﴾ (ہجر ۴۸)

[کتاب المحجة لہما نزل فی القائم الحجة صفحہ نمبر ۱۳۸]

قرآن کریم سے کسی مطلب پر استدلال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیات اپنے کلمہ کلام سیاق و سباق میں تھا اس مدعا پر دلالت کرتی ہیں یہاں کسی روایت یا کسی مفسر کے قول کی ضرورت نہیں پڑتی اس قسم کی آیات کو آیت محکمات کہتے ہیں اگر کسی آیت کو روایات سے استدلال کیا یا اس آیت کا شان نزول بتایا تو اسے استدلال آیت نہیں کہا جاسکتا بلکہ یہ استدلال روایت سے ہی ہوگا علامہ بحرانی نے جن آیات قرآن سے امام مہدی اور آپ کے ظہور کے بارے میں استدلال کیا ہے وہ تمام کی تمام آیات امام مہدی کے بارے میں آیات متشابہ ہیں مفسر بحرانی نے ان آیات کو روایات ضعیف الاستناد یا روایات عالین سے استناد کیا ہے قارئین خود اس بارے میں قضاوت کریں۔

ان آیات سے امام مہدی زمان پر استدلال نہیں کیا جاسکتا کیونکہ یہ تمام آیات آیات متشابہات میں سے ہیں ان میں سے کوئی بھی آیت امام کی صفت کے بارے میں نص محکم نہیں بلکہ ظاہر الدالہ بھی نہیں بلکہ یہاں آیات کہہ کر غالیوں کی روایت سے استدلال کیا گیا ہے جو کہ دھوکہ دہریب ہے ان آیات سے اس کی بونگ نہیں آتی یہ آیات ان آیات سے مطابقت رکھتی ہیں کہ اگر مل دین و اہل حق قیام حق کیلئے شرائط

پورا کر کے قیام کریں گئے اللہ ان کو غیب سے لگا۔ ان لوگوں نے تمام آیات کو روایات سے تامل کر کے کہا ہمارے پاس آیات ہیں یہ ایک دھوکہ ہے کیونکہ انہوں نے آیات کہہ کر روایات پیش کی ہیں علامہ علی نے امام زمانہ کی امامت پر ۳۵ آیات سے استدلال کیا تھا اگر روایات اپنی جگہ صحیح ہو گئی تو اس کو استدلال بہ نسبت کہا جاسکتا ہے یہ استدلال بہ آیت نہیں کہلا سکتا۔ لہذا آپ ان آیات سے امام مہدی کے بارے میں استدلال نہیں کر سکتے۔ فی زمانہ امام زمانہ کے موجود ہونے کے بارے میں نوافل محققین نے متضاد دلائل عقلی و قرآنی و روائی اور فلسفہ تراشی سے استدلال کیا ہے ذیل میں ہم ان بزرگان کے دلائل کی طرف اشارہ کریں گے۔

محدث کبیر حرمی نے ۱۲۰ آیات قرآنی سے آپ کے وجود پر استدلال کیا ہے جبکہ مرحوم آیت اللہ محمد حسین فضل اللہ متوفی ۱۴۳۱ھ ق نے شمار ہندو اقا میں اٹھائے جانے والے سوالات کے جوابات میں مکرر فرمایا ہے کہ آپ کے وجود کے بارے میں ہمارے پاس قرآنی دلائل نہیں ہیں اس کا معنی یہ ہوا کہ حرمی نے آپ کے وجود کے بارے میں آیات متشابہات سے استدلال کیا ہے جو فضل اللہ کو قبول نہیں تھا۔

چوتھی دلیل: روایات سے استدلال:

امام زمانہ کے موجود ہونے کو ظاہر ہو کر تشریف لانے کی خبر بقول مہدیوں نقل معتبر اور اخبار ثقہ سے ملی ہے لہذا اس خبر پر یقین کرنا ضروری ہے اسے رد نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن ایک ایسی ہستی جس کے بارے میں دعویٰ کیا جائے کہ وہ پورے عام بشریت کی نجات دہندہ ہوگی، اس کے وجود اور آمد کے لئے دلائل روائی وہ بھی جو ایک فرقے والوں کے نزدیک معتبر اور مرد مردوں کیلئے معتبر نہ ہوں ان سے امام مہدی کے وجود ظہور کے حق میں کیسے استناد کر سکتے ہیں علاوہ ازیں خود روایات کے حجت ہونے کے بارے میں علامہ بیٹ کے اقوال مضرب دہرا گندہ ہیں۔ بطور مثال اگر یہ اخبار آحاد وہ تو جو اخبار آحاد کو مانتے ہیں وہی لوگ اس سے مطمئن ہو سکتے ہیں لیکن جو اخبار آحاد کو نہیں مانتے وہ نہیں مانیں گے۔ اسی طرح جو اخبار ثقہ کو حجت مانتے ہیں وہ اس سے مطمئن ہوں گے لیکن جو اخبار ثقہ کو تسلیم نہیں کرتے وہ اس سے مطمئن نہیں ہوں گے۔ وہ افراد جو تو ہر معنوی کو مانتے ہیں لیکن راویوں کا اہل دین و دیانت ہونا ضروری سمجھتے ہیں وہ قاضیوں و قاضیوں کی یا اہل باطل کی خبر متواتر پر مطمئن نہیں ہوں گے۔ اور جو ان روایات کو نہیں مانتے وہ صرف آیات محکمات قرآن کو مانتے ہیں ان کیلئے یہ روایات قابل قبول نہیں ہوں گی۔ اسی طرح وہ افراد جو دلیل نقلی پر اعتماد نہیں کرتے اور دلائل عقل کے بغیر مطمئن نہیں ہوتے ان کیلئے امام زمانہ کے وجود اور ظہور پر کوئی ایسی دلیل قائم نہیں جو تمام عقلاء کیلئے قابل قبول ہو۔ ان لوگوں کیلئے جب تک امام زمانہ کے وجود پر دلیل عقلی قائم نہ ہو تو وہ دلیل نقلی پر اعتماد نہیں کریں گے۔ اسی طرح صرف تجربہ اور حس کے قائل انسان جب تک اس نظریہ کو محسوسات میں نہیں دیکھیں گے تو وہ کیسے مانیں گے کیونکہ امام زمانہ کا وجود اور ظہور دونوں اس وقت دنیا میں ظلم کی چکی میں پسے والوں کیلئے غیر محسوس ہیں۔ لہذا علماء و مجتہدین کہتے ہیں جسے عقل رد نہیں کرے اسے عقل ثبوتی کہتے ہیں عقل اثباتی نہیں۔ لہذا یہ خوشخبری صرف اس گروہ شیعہ کیلئے ہے جو اس اخبار کے ثقہ اور حجت ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم اس مسئلے میں ہر شیعہ کو قانع نہیں کر سکتے چہ جائیکہ اہل اسلام کے دیگر فرقہ و مذاہب کے علاوہ کافرین و مشرکین، کمیونسٹ اور راجدین کو قائل کریں۔ اگر اس سلسلے میں کسی کے پاس مستند دلائل ہیں تو وہ ان دلائل کو سمجھی، بھری اور کھلی صورت میں سامنے لائے۔

روایات سے استدلال:

ہم ان لوگوں میں سے نہیں جو قرآن قرآن کہہ کر سنت کو کنارے پر لگانے اور نبی کریم کی اہانت اور جسارت کی بنا پر اقویٰ جواز، جواز اہانت کا فتویٰ دے کر پاکستان میں توہین رسالت سے غلط استفادہ کرتے ہیں۔ کیا مسیحوں کی اسلام و محمدؐ سے دشمنی کسی سے چھپی ہوئی ہے۔ اسی طرح ہم ان لوگوں میں سے بھی نہیں جو بیاہنگ دھل کہتے ہیں کہ ہم سنت رسولؐ کو نہیں مانتے کیونکہ یہ اصحابؓ کے ذریعے نقل ہوئی ہے۔ ہم ان لوگوں میں سے بھی نہیں جنہوں نے دین اسلام کی اساس و بنیاد کو منہدم کرنے اور اسے اٹکڑا ہانے کیلئے جعلی احادیث کے ڈھیر کا کر اصل سنت رسولؐ کو زین کی تہہ میں چھپا دیا ہے۔ ہم قرآن کے ساتھ سنت رسولؐ کے بھی قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ احادیث کو علماء احادیث کے مقررہ اصول کے تحت کسوٹیوں سے گزرا جائے۔ چنانچہ یہاں ہم مذکورہ روایات کو ان اصولوں پر پرکھیں گے۔

امام مہدی کے بارے میں وارہ روایات کا تجزیہ:

روایات شریعت اسلام کا دوسرا مصدر ہیں۔ کوئی مسلمان جس طرح قرآن کو مسترد نہیں کر سکتا، سنت پیغمبرؐ کو بھی مسترد نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں حسب فرمان رسولؐ با قائل اتفاق ہیں۔ ان میں جدائی ممکن نہیں لیکن ایک فرق کے ساتھ کہ قرآن کریم کی آیات جیسی کوئی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ نے یہ تحدیٰ کی ہے لیکن یہ تحدیٰ پیغمبر اکرمؐ کی سنت اور سیرت کو حاصل نہیں ہے اور نہ ہی اللہ نے اس کو پچھنے اور اس کی حفاظت کی ضمانت دی ہے اور نہ خود رسول اکرمؐ نے بلکہ رسولؐ نے خود اپنی حیات میں محسوس کیا تو فرمایا میرے بعد اور میری حیات میں میرے اوپر چھوٹی احادیث نسبت دی جائیں گی اور یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا۔ میں تمہیں اس سلسلہ میں نصیحت کرتا ہوں کہ تم ہر وہ حدیث جو میرے نام سے منسوب ہو اسے غور سے دیکھو اور اس کو کتاب اللہ اور میری سنت قطعیہ سنت مسلمہ سے ماپو تو لو اور موازنہ کرو۔

روایات کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں:

۱۔ روایات اہل سنت:

جنہیں علمائے محدثین اہلسنت نے نقل کیا ہے چنانچہ حسب دعویٰ سب سے زیادہ یہی روایات ہیں۔ اہل تشیع کو امام مہدی کے موجود ہونے کے بارے میں سب سے زیادہ حسد و بغاوت پرنا رواں تھا۔ یہ وہ یہی روایات اہل سنت ہیں اور ان کے مطابق یہ روایات اپنی جگہ متواتر ہیں یہاں تو اتر سے مراد تو اتر منطقی نہیں جسے عقلاء عالم تسلیم کرتے ہیں اور اس سے انکار کرنے کی گنجائش نہیں رہتی بلکہ یہاں تو اتر سے مراد حدیث سازوں کی اختراع کردہ تو اتر معنوی مراد ہے۔ نقل در کتب کثیرہ مراد ہے جبکہ علم حدیث کے نزدیک تو اتر سے مراد راوی ہے یا تو اتر سے مراد یہ ہے کہ ان روایات کا موازنہ متواتر ثابت ہونے کے بعد ان کے انکار کا موقع ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ تو اتر یقین آور ہے شک بردار نہیں۔

روایات سے استدلال کے بارے میں علمائے علم حدیث اہل سنت نے اور اہل تشیع نے روایات کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے

۳۔ روایات ضعیف

۲۔ روایات حسن

۱۔ روایات صحیح

روایات صحیح اور حسن سے ہی استدلال کر سکتے ہیں۔ اہل تشیع نے موثقہ کا اضافہ کیا ہے جس کی کوئی دلیل نہیں۔ روایات ضعیف کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ سب مرد ہیں۔ اگر کہیں احکام تکلفی میں استدلال کر سکتے ہیں تو اصول عقائد میں ان سے استدلال نہیں کر سکتے۔ روایات چاہے صحیح روایات اہل سنت سے تعلق رکھتی ہوں یا روایات جامع اہل تشیع سے، ہمارے لیے دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ ہم دونوں روایات کو اصول مقررہ علم حدیث کے سانچے سے گزارنے کے بعد ان روایات کے متون کو دیکھیں گے کہ یہ روایات عقل مسلمہ آیات محکمات اور روایات مسلمہ سے متصادم تو نہیں؟ ہم یہ دیکھنے کے بعد اُسے قبول کریں گے اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے۔ کسی بھی روایت کا کسی کتاب حدیث میں ہونا چاہے اہل تشیع سے ہو یا اہل سنت والجماعت سے وہ کافی نہیں اگر کوئی کتاب کا حوالہ دے کر کسی روایت کو ٹھونسے ہیں تو اسے مذہب اور دھوکہ کہہ سکتے ہیں، اس کو استدلال نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح روایات کتاب میں ملنے کے بعد صاحب کتاب سے لے کر جہاں استدلال کو انتہاء پر پہنچا ہے اس کے درمیان تمام سلسلہ راوی اور قبول روایت کیسے شرائط راوی معین ہیں اگر ابتداء یا انتہاء یا بیچ میں کہیں بھی کوئی راوی گر گیا وہ مقطوع الابداء، مقطوع الہتہ، ہو، مقطوع الوسط ہو یا ضعفاء کا واسطہ ہو تو وہ روایات قابل قبول نہیں ہیں۔

ذیل میں ہم ان روایتوں کا ذکر کرتے ہیں جو وجودِ ظہور امام مہدی کے بارے میں کتب فریقین میں آئی ہیں۔

اسوہ روایات جو کتب اہل سنت اور اہل تشیع دونوں میں آئی ہیں کہ نبی کریم کی (۱۲) خلیفہ یا (۱۲) امام ہیں۔ وہ روایات جن میں بارہ (۱۲) امام کہا ہے ان میں یہ تہ کر ہے کہ وہ سب قریش سے ہیں۔ ان کا کہنا ہے گیا رہویں امام یعنی امام حسن عسکری نے وفات پائی ہے لہذا رہویں امام و جو میں آئے ہیں اور وہ پردہ غیب میں ہے۔ یہ عقیدہ اہل تشیع کے اثنا عشریوں کا عقیدہ ہے جیسا کہ بحث سابق میں بتایا گیا ہے۔ نبی کریم کے خلفاء یا امام بارہ ہوں گے ان روایات کی سند اور متن دونوں کے بارے میں بحث شیعہ اہل بیت میں بیان کر چکے ہیں وہاں رجوع کریں۔

روایات اسلامی میں ایک مہدی کی آمد:

اب ہم اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں امام مہدی کے بارے میں وارد روایات کی ایک تقسیم بندی کریں گے پھر ان روایات کی سند اور متن کے بارے میں تحمیل و تجزیہ کریں گے پہلے مرحلے میں اہل سنت والجماعت اور تشیع کے درمیان مشترکہ روایات کے مضامین ہیں۔

مہدی کے بارے میں روایات تو اتر ہونے کا محکمہ خیر لمحہ:

۱۔ فریقین سنی شیعہ دونوں امام مہدی کے بارے میں روایات تو اتر بلکہ اتر سے بالا ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں یہ ایک لمحہ فکر یہ یا سوالیہ نشان ہے کہ تو اتر میں مذہب و صداقت شرط نہیں ہے یعنی خبر تو اتر اسے کہتے ہیں جسے سب نے دیکھا ہے ان سب کا ایک مدعی باطل پر اتفاق ہونا عقلاء کے نزدیک محال ہے۔ جب آپ کسی مدعی پر تو اتر رکھتے ہیں تو کیوں دنیا آپ کے دعویٰ کو مسترد کرتی ہے تو اتر دلیل عقلی ہے۔ دلیل عقلی کا دائرہ اجتماع کی کثرت سے نہیں ہوتا بلکہ اس کا دائرہ یہ ہے کہ تمام عقلاء یعنی ہر ذی عقل اسے قبول کرے اگر آپ غیر مسلمین کو اس تو اتر سے

قانع نہ کر سکیں تو کم از کم مسدودوں کا تو اس پر متفق ہونا اور اس کا اعتراف کرنا ضروری اور ناگزیر ہے جبکہ یہ ایک ناگفتہ بہ حقیقت ہے کہ تمام اہل اسلام کا اسے قبول کرنا تو چھوڑیں خود مسلمان اسے قبول نہیں کرتے اور مسلمان خود ان روایات پر اتفاق نہیں رکھتے۔

۲۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں ہم امام مہدی کے بارے میں اہل سنت و الجماعت کی کتب سے روایات تو اتر رکھتے ہیں تو جس امام کے آپ معتقد ہیں اسے اہل سنت کیوں مسترد کرتے ہیں؟

۳۔ امام مہدی کے بارے میں روایات نئی شیعہ دونوں اگر روایات کثیرہ کی حامل ہیں تو احکام فقہ میں دو تین روایات فقہی کے متفقہ ہونے سے مسئلہ کیوں متنازع بناتے ہیں۔ اس حوالے سے اتنی روایات اور آیات سے استدلال کرنے کے باوجود آپ کے درمیان میں تنازعہ کیوں بنتا ہے بطور مثال شیعہ آغا خانی کا کہنا ہے ہمارا امام حاضر ہے ہم آپ کے امام غائب کو نہیں مانتے۔ شیعہ (بہرہ بورہ) کہتے ہیں ہمارے امام نے کئی سو سال آپ کے بعد حکومت کی ہے، بعد میں غیبت میں گئے۔ یہاں بہرہ آپ کے امام کو نہیں مانتے اسامی آپ کے امام کو نہیں مانتے۔

۴۔ اس کا مطلب یہ ہے جس تو اتر و کثرت روایات کا آپ دعویٰ کرتے ہیں اس پر دوسروں کے شکوک و تحفظات ہیں۔ اصل میں یہ روایات تو اتر نہیں ہیں بلکہ ان کے کثیر کتب میں پانے کو آپ نے تو اتر کہا ہے جبکہ اصطلاح حدیث میں تو اتر ان روایات کو کہتے ہیں جو جس کتاب میں موجود ہیں، اس سے تسلسل میں بغیر اکرم تک یہ روایت تو اتر ہوگی لیکن آپ نے چندین کتابوں میں ہونے کو اتر بنایا ہے۔

۵۔ آپ کا تو اتر سے مراد تو اتر لفظی نہیں بلکہ آپ کا اختراع کردہ تو اتر معنوی ہے جسے آپ نے لاتعداد جعلی و خود ساختہ احادیث کو منوالے کیسے وضع کیا ہے یہی وجہ ہے کہ جب جھوٹ حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو سچ سے اعتماد اٹھ جاتا ہے اور پھر جہاں کوئی سچائی پائی جائے تو لوگ اس پر بھی اعتماد نہیں کرتے۔

کتاب "امہدی" کے مؤلف نے اپنی کتاب میں امام مہدی سے متعلق درج تمام روایات کے بارے میں اہل سنت و الجماعت کی کتب کا حوالہ دیا ہے۔ معلوم نہیں کہ یہ حوالہ حقیقت رکھتا ہے یا نہیں چونکہ ایسے دعویٰ کی سند تو دیتے ہیں لیکن وہ سند مستند نہیں ہوتی۔ اس میں کہا ہے کہ امام مہدی حضرت علی و حضرت فاطمہ کی نواد میں امام حسین، امام زین العابدین اور اسی طرح تسلسل میں امام حسن عسکری کے فرزند ہوں گے۔ اگر یہ روایات جیسے کہ صاحب تالیف نے نقل کیا ہے اہل سنت و الجماعت کی کتابوں میں موجود ہیں تو پھر اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان اختلاف ہی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ مہدی آئیں گے۔ لیکن کب آئیں گے معلوم نہیں اور کس کی نسل سے آئیں گے وہ بھی معلوم نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ مہدی امام حسن عسکری کے فرزند ہوں گے امام حسن عسکری نے ۲۶۰ھ میں وفات پائی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام مہدی آئے ہیں نہ کہ آئیں گے۔

ان روایات کے بارے میں بہت سے علماء نے دعویٰ تو اتر کیا ہے جس میں علامہ غریبی، سید محمد صدر، حر علی، سید ہاشم بحرانی، علامہ مجلسی اور ہمارے ملک کے علامہ محسن نجفی، غیرہ شامل ہیں۔ ہم نہ مکالمہ ہیں نہ معاہدہ فقہ ہیں نہ مجتہد اور نہ محدث بلکہ ہم ان علماء اعدام کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط اور حدیث کا نچنے کی کوششوں سے ان احادیث کو اٹھیں اور تو نہیں گے اور انہیں انہی کوششوں سے گزاریں گے۔ اس کیلئے

ہمیں ان احادیث کو درجہ حصوں میں تقسیم کرنے کی ضرورت ہے:

۱۔ وہ احادیث جو کتب صحیحہ ستہ میں وارد ہوئی ہیں چنانچہ اہل سنت کے علماء مشائخ نے ایک امام مہدی کی آمد کے بارے میں دعویٰ کیا ہے اُن کا کہنا ہے ہمارے پاس مہدی کی آمد کے بارے میں احادیث کثیرہ اور متواترہ ہیں۔

لیکن سوال یہ ہے کہ اس قدر تواتر روایات ہونے کے باوجود اہلسنت اس کا کیوں انکار کرتے ہیں۔ اقلین کا خود اُس پر ایمان نہ ملتا۔ ان روایات کے بخود ہونے کی واضح دلیل ہے۔ جو روایات اس سلسلے میں انہوں نے نقل کی ہیں وہ معنی عقلی تجربہ کے نزدیک بخود و مشکوک اور کبھی غیر معقول نظر آتی ہیں۔ اس سلسلے میں بخود شات ملاحظہ فرمائیں۔ امام مہدی کو زہل حضرت عیسیٰ سے مربوط کیا گیا ہے جبکہ وجود عیسیٰ کا زندہ ہونا اپنی جگہ ایک مشکوک و تحقیق طلب موضوع ہے تو کیسے ممکن ہے ایک مشکوک چیز سے عقیدہ پیدا کریں۔ یہاں پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ عیسیٰ موجود ہیں یا نہیں کیونکہ بعض آیات سے نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ موجود نہیں جیسے کہ یہ آیت ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے (عمران ۱۸۵) سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔

۱۔ سند روایات متواترہ:

روایات متواترہ سے بہت سی کتابوں میں ہونا مراد دیا ہے جبکہ ان میں سے اکثر و بیشتر روایات مرسل ہیں تمام معنوں میں روایت متواترہ سے مراد ان کی یہ نہیں کہ اس کا تسلسل حضرت محمدؐ سے ملتا ہے چونکہ یہ لوگ جعل سازی میں انتہائی مہارت رکھتے تھے بلکہ انہوں نے آج کل کی اصطلاح کے تحت شخصیں کیا ہے لہذا انہوں نے سند روایات سے جان چھڑانے کیلئے ایک نیا قانون بنایا جسے آج کل آرڈیننس کہتے ہیں جسے حکمران آئین سازوں سے جان چھڑانے کیلئے استعمال کرتے ہیں جس سے کچھ دیر تک اس کی کوئی بس کیا جاتا ہے، اسی طرح انہوں نے سند سے جان چھڑانے کیلئے تواتر معنوی کو وضع کیا ہے کیونکہ اگر تواتر لفظی ہوتا تو اختلافات ناممکن تھا۔ بطور مثال اتنی روایات کہہ دیتے ہوئے اہل سنت والجماعت اس مہدی کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ اس کے معتقدین کو اپنے شدید نقد کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ خود فرقے سبائیہ کیسائیہ کے علاوہ ہر امام کی وفات پر انہوں نے اس امام کی مہدویت کا اعلان کیا ہے۔ یہاں تک کہ اسماعیلیوں کا گروہ زاری اور مستعد آغا خانی اور مہرہ دونوں اس مہدی کو نہیں مانتے لہذا وہ مجبور تھے کہ تواتر معنوی بنائیں۔ تواتر لفظی کے حجت ہونے کی دلیل دلیل عقلی ہے کیونکہ یہاں دین و مذہب شرط نہیں ہے لہذا مختلف فرقوں کا ایک چیز پر اتفاق ہونا اس کی دلیل سمجھا جاتا ہے جیسے وجود خدا اور وجود قاہرہ یا خلف عیسیٰ عباس دینی امیہ یا یزید یا قائل حسینؑ کو تمام مل جل مانتے ہیں لیکن تواتر معنوی میں انہوں نے اہل مذہب ہونے کی شرط قرار دی ہے اور ساتھ ہی متن حدیث میں بحث کرنے سے منع کیا ہے۔ یہاں بات کی دلیل ہے کہ یہ سند اور قاعدہ دونوں جعلی اور خود ساختہ ہیں۔

۲۔ جن کتابوں میں یہ احادیث آئی ہیں ان میں احتجاج طبری خود مجہول ہے۔ یہ کس کی تائیف ہے یہ بھی واضح نہیں۔ دوسرا اس کی مرویات تمام مراسد ہیں۔ کفایت الآثار اس کا مؤلف کون ہے معلوم نہیں کہ ان کی روایات دینی ہیں جو اصول کافی میں آئی ہیں۔ اصول کافی کی روایات کے بارے میں آیا ہے ان میں ۱۶۰۰۰ احادیث درج ہیں جس میں سے ۹۰۰۰ ضعیف ہیں۔ اس کے علاوہ جن جن احادیث کو کلینی نے امام مہدی کے بارے میں نقل کیا ہے علامہ مجلسی نے ان کی شرح کرتے وقت ان میں سے بہت سی روایات کو روایات ضعیف گردانا ہے۔ جہاں

تک کتاب اکمل الدین و امم مہمہ کی جو روایات ہیں اس سلسلے میں واضح ہے کہ جناب شیخ اٹھانہ شیخ صدوق قمی ہیں فقہاء و محدثین قمی کے ہارے میں مجتہد تراشاء میں نقل ہے سید المرتضیٰ علم الہدیٰ نے فرمایا ہے کہ تمام علمائے قم عالی ہیں سوائے شیخ صدوق کے۔ یہ ان کا استثناء ہے اب ہم اس استثناء کو علامہ مرتضیٰ علم الہدیٰ سے آنکھ بند کر کے قبول کریں یا اس کو بھی ہم نقد و نقض کی مشین سے گزاریں۔ یقیناً کوئی بھی قول کوئی بھی نقل نقد و نقض سے گزارے بغیر قبول نہیں کی جاسکتی لہذا ہم شیخ صدوق کی روایات کو بھی نقد و نقض سے گزاریں گے۔ شیخ صدوق کی حیات کے ہارے میں علامہ دوانی اپنی کتاب مناقب الاسلام جلد ۳ ص ۱۶۷ پر لکھتے ہیں شیخ صدوق کو یہ افتخار حاصل ہے کہ آپ سید طہین آل بوہرہ رکن الدین کے دوہار میں ہوتے تھے لو رہوں نے انہیں بہت مقام و منزلت دی تھی جبکہ آل بوہرہ فرقہ عالی زیدی سے تعلق رکھتے تھے تو پھر شیخ صدوق کیسے غلو سے بچ سکتے ہیں۔

۳۔ شیخ صدوق کی ایک کتاب ”اعتقاد“ ہے جس میں شیخ صدوق مرنے کے بعد انسان کی ارواح کے ہارے میں لکھتے ہیں کہ انہوں کی روحیں پرندوں میں گھسکتی ہیں اور پھر پرندوں کی صورت میں زمین پر آتی ہیں یقیناً انسان کی روح کا پرندے میں جانا اس کو اصطلاح عقائد میں تاج کہتے ہیں اور تاج عقائد غلو میں سے ہے۔ اس کے علاوہ آپ آنر کے ہارے میں اعتقادات معجزات اور علم لامحدود کے قائل تھے۔

متن روایات:

۱۔ مذکورہ بالا نکات کے تحت ہم ان کی روایات کی سند کو تسلیم نہیں کر سکتے دوسرا کیا متن کے حوالے سے یہ روایات شکوک و شبہات سے عاری ہیں یا سند کی طرح متن بھی شکوک و شبہات سے بے ہند ہیں۔

۲۔ متن روایات سے مراد ان روایات کے الفاظ و کلمات اور عبارات ہیں ان کے کلمات و عبارات کے معنی و مطالب اپنی جگہ درست ہیں یا نہیں۔ ان روایات کے متن کو صحیح گرداننے اور تشخیص کرنے کی بھی ایک مشین ہے لہذا اسے ان مراحل سے گزارنا ضروری ہے:

۱۔ عقل عقلاء سے۔ یعنی یہ روایات اپنی جگہ مسلمات عقل سے متصادم و متعارض نہ ہوں۔ اگر عقل سے متصادم ہوگی تو یہ روایات قابل قبول نہیں ہوں گی کیونکہ عقل ہی سے انسان نے قرآن کو کلام اللہ گردانا ہے اور عقل ہی سے حضرت محمد کی نبوت کو پہچانا ہے اور عقل ہی سے اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کو پہچانا ہے۔ جہاں کوئی بات عقل کے خلاف ہو وہ کسی بھی حوالے سے قابل قبول نہیں ہوگی۔

۲۔ قرآن کریم کی آیات و حکمت سے متصادم نہ ہوں کیونکہ آیات قرآن بذات خود اساس اسلام ہیں۔ حضرت محمد اس کے تابع و ماموم ہیں۔ وہ اس کتاب کی تعلیم دیتے کیسے بھیجے گئے ہیں لہذا اساس قرآن ہے قرآن سے متصادم و متعارض روایات قابل قبول نہیں ہیں۔

۳۔ روایات مسلمہ از رسول اللہ و روایات جو تمام ملت اسلامیہ کے نزدیک مسلمات دین میں شمار ہوتی ہیں جیسے حج بیت اللہ کا اہم رکن و قوف عرفہ ہے جو ۹ ذی الحجہ کو ادا ہونا ہے یا نماز چار ہے واجب ہو یا مستحب قبلہ کی طرف رخ کر کے پڑھنا ہے یا تمام اسلامی مہینے طہور ہلال سے شروع ہوتے ہیں اور طہور ہلال پر ختم ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے اس کو شکی تقویم کی طرف پلٹانے کی کوشش کی تو یہ ضروریات اسلام کے خلاف ہوگا لہذا مسلمات دین میں شمار ہونے والی روایات سے متصادم روایات قابل قبول نہیں ہوں گی۔

۴۔ روایات اپنی ابتدا سے انتہا تک ایک دوسرے سے متصادم نہ ہوں۔

۵۔ روایات حقائق اور واقعیت خارجی کے خلاف نہ ہوں۔

۶۔ روایت ایسی کثیر روایات یا مستفیض روایات جنہیں معتبر و گردانتا گیا ہے کے خلاف نہ ہو۔

۱۔ یہ روایت قرآن کریم اور کثیر روایات سے متصادم ہے کیونکہ اس روایت میں کہا گیا ہے کہ زمین اللہ کی حجت سے خالی نہیں رہ سکتی حالانکہ آدم سے اور ابراہیمؑ سے اور یونسؑ تک کوئی حجت نہیں تھی۔ یونسؑ سے ابراہیمؑ تک کوئی حجت نہیں تھی اور حضرت عیسیٰؑ سے حضرت محمدؐ تک کوئی حجت نہیں تھی۔

۲۔ آدم سے الیٰی پورا ہزار سال گزرے ہیں۔ قرآن کریم میں بہشت انبیاء کے بارے میں ہمیں تین قسم کے انبیاء کا ذکر ملتا ہے۔

۱۔ صاحبانِ بولی العزم۔ یعنی صاحبانِ دین و شریعت نبیہ پانچ انبیاء ہیں جن میں نوحؑ، ابراہیمؑ، موسیٰؑ، عیسیٰؑ اور حضرت محمدؐ کا ذکر آیا ہے۔

۲۔ ان کی شریعت کے مطیع و مروج و داعی انبیاء جن میں سے تقریباً ۲۵ انبیاء کا نام قرآن میں آیا ہے۔

۳۔ فرماتے ہیں ہم نے بعض انبیاء کا نام آپ کو بتایا ہے اور بعض کا نہیں بتایا۔ یقیناً جو نام نہیں بتائے کم سے کم ان ۲۵ کے برابر ہوں گے یا ان سے کم ہوں گے کیونکہ استثناء کیسے اکثر کا، قلیت سے استثناء نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ اکثر سے اقل یعنی اقلیت کا استثناء ہوتا ہے یہ جو کہتے ہیں کہ انبیاء ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں اس کی کوئی سند نہیں سوائے ایک روایت کے۔ یہ جو بعض روایات نقل کرتے ہیں کہ بعض اور ہستیوں بھی حجت تھیں لیکن عقلی و مستور تھیں یہ بات بالکل غلط ہے کیونکہ کوئی بھی شخصیت حجت مٹتی ہونے کے بعد وہ حجت سے گر جاتی ہے جس طرح نمک سے نمکین اثرات گرنے سے وہ نمک نہیں رہتا اور شکر سے شیرینی ختم ہونے کے بعد وہ شکر نہیں رہتی ہے۔

۴۔ امام بارہ ہونگے ایسی روایات تین مبالغہ آماسوں سے متعارض ہیں اگر امام مبالغہ کی امامت کو ثابت نہیں کر سکتے تو امام ۹ ہونگے۔

۵۔ اماموں کی تعداد بارہ ہونے سے متعلق احادیث بارہویں امام کی غیبت سے بھی متصادم ہیں کیونکہ جب امام غائب ہو جاتا ہے تو وہ امام نہیں رہتا ہے کیونکہ وہ قیادت و سربراہی نہیں کر رہا ہے۔ امام غائب ہوا، امام کا مستعفی ہوا اور امام کو معزول کرنا یا وفات پانا سب ایک ہی حکم رکھتا ہے جب تک اسباب غیبت ختم ہو کر سامنے نہیں آجیتے وہ امام نہیں ہوگا۔

۶۔ ہر دور میں امام کا ہونا اور اسکی معرفت ضروری ہے اور جس نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرے گا یہ جواب معنی ہے کیونکہ معرفت کا معنی واضح روشن اور آشکار ہے۔ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ لوگوں کیلئے امام کی شناخت کے تمام وسائل و ذرائع مہل و آسان و میسر ہیں ورنہ یہ وجوب تکلیف مبالغہ ایطاق میں شامل ہوگا۔ امام لوگوں کی نظروں کے سامنے ہو اس میں کسی قسم کا شک و تردید نہ ہو، اس کے ہاں جو لوگ شناخت نہ کر سکیں تو جاہلیت کی موت مرے گئے۔ جبکہ غیبت کا معنی مجہول اور نامعلوم و غیر واضح ہے۔ ممکن ہے ایسا امام بعض اسماعیلی فرقوں کے امام جو فی زمانہ موجود ہیں پر تخلیق ہو جائے وہ مختلف جگہوں کے دورے کرتے رہتے ہیں ان کی جائے سکونت معلوم ہے

اور جہد پروردگار کے وسائل سے بھی اسے دیکھا جاسکتا ہے لیکن وہ امام جو پیدائش سے ہی غیبت میں ہو وہ کیسے پہچانا جائے گا نیز یہ کہنا کہ ان کا امام و کنیت لینا کفر کے برابر ہے۔ لہذا یہ روایت غیبت امام سے متصادم و متعارض ہے۔

اس کے علاوہ شیخ صدوق علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب کمال الدین و اتمام المعمرہ جو امام زمانہ سے مختص ہے اس میں فرمایا ہے امام زمانہ کا نام و کنیت، القاب یا کسی قسم کا تعارف کرنا انا از روئے دین حرام اور ناجائز ہے چنانچہ ایک شخص نے آپ سے ملاقات کا دعویٰ کیا تو روایت میں اسے جھٹلنے کا حکم آیا۔ یہاں عدم امکان معرفت کی روایت روایت ضرورت معرفت سے متصادم و متعارض ہے۔ کیونکہ آپ کی معرفت کے تمام وسائل پر پابندی لگنے سے آپ کو کیسے پہچانا جائے گا اور آپ کی معرفت کیسے حاصل ہوگی۔ فی زمانہ امام زمانہ کے موجود ہونے کے بارے میں دلائل میں سے ایک دلیل اثنا عشریوں کا بارہ امام تک محدود ہونا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس کثیر روایات میں آیا ہے کہ گیارہویں امام نے ۲۶۰ھ میں وفات پائی ہے لہذا بارہویں امام انہی کی نسل سے ہوں گے۔ ان کے کہنے کے مطابق امام نہ بارہ سے زیادہ ہو سکتے ہیں نہ کم لہذا بارہویں امام اس وقت موجود ہیں۔ یہ روایت اپنی جگہ ضرورت حجت و غیبت حجت سے متصادم ہے ایک طرف یہ کہنا کہ ہر دور میں اللہ کی حجت کا ہونا ضروری ہے اور دوسری طرف اماموں کی کل تعداد کو بارہ تک محدود کرنا، یہ دونوں باتیں متضاد ہیں امام ہونا غائب ہونے سے متناقض ہے۔ یہاں تو حجت پہلے دن سے غیبت میں ہے۔ یہ غیبت بھی کیسی غیبت ہے کہ جس میں کسی قسم کے آثار و نشان عین نظر نہیں آتے ہیں۔ جب ہر حوالے سے غیبت اپنی انتہا کو پہنچے گی تو غیبت انتہائی معدوم ہونے کے مترادف ہے جس طرح غیبت امام ضرورت حجت سے متصادم ہے اسی طرح غیبت و غائب امام ہدایت سے متصادم ہے جب امام ہر حوالے سے غیبت میں ہوں گے تو انسان ان کی ہدایت و فوائد سے بھی محروم ہو سکے۔

آیت اللہ فضل اللہ سے سوال ہوا آپ ہمیشہ کہتے ہیں امام مہدی اللہ کے غیوں میں سے ایک غیب ہے آپ اس سے کیا معنی مراد پتے ہیں آپ ہمارے لئے ممکن نہیں اسے کسی دلیل قطعی و اطمینان کنندہ سند سے ثابت کریں؟ [شمارہ ۱۱۷۳ ص ۶۶]

آیت اللہ جواب میں فرماتے ہیں ”ہم جب کہتے ہیں امام مہدی غیب اللہ میں سے ہے تو اس سے مراد یہ نہیں کہ ہم اس پر دلیل قطعی سے ایمان نہیں رکھتے معلوم نہیں یہ کس نے اور کہاں سے استدعاں کیا ہے۔ ہماری مراد یہ ہے کہ آپ کی غیبت اور ظہور دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہیں لہذا ہم ان مسائل کو جو ہمارے لئے واضح نہیں انہیں سمجھنے سمجھانے کی محنت کریں کہ وہ کیوں غیبت میں گئے اور کیسے زندہ ہیں صحیح نہیں ہے۔“ یہاں ہم انتہائی ادب سے عرض کریں گے جب کوئی ہستی ہر طرف سے غیبت میں ہو تو اس پر ایمان کیسے ممکن ہوگا ہر حوالے سے غیبت میں ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے آثار عیاں اور مشاہدے میں نہیں ہیں جبکہ قیامت ہر حوالے سے غیبت میں ہے لیکن کثیر آیات حکمت موجود ہیں، لیکن کیا امام غائب کے بارے میں ایسے آثار یا روایات صحیح موجود ہیں یا آپ تہیہ فرماتے ہیں۔

”یہ جو کہتے ہیں کہ ہر نبی کے بارہ مہی تھے یہ روایت فرقہ اسماعیلی کی اختراع ہے جبکہ اسلام میں حجت کیلئے وحی کے ہونے کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔“

مہدی موجود امام:

امام مہدی یعنی تمام اقوام و ادیان کی طرف سے مستقبل میں تمام قوموں کی ہمدرد آرزو اور موعود کے بارے میں آیات و محکمات سے استدلال کرنے سے بجز و فقر کے بعد ہمارے ایک بزرگ عالم اور اپنے وقت کے مرجع دینی صاحب موسوعہ امام مہدی شہید آیت اللہ محمد صدر نے یوم موعود کے نام سے ایک ضخیم کتاب تالیف کی ہے یہ کتاب ۶۶۰ صفحات پر مشتمل ہے آپ نے اس کتاب میں آیات و روایات مستند و معتبر سے استدلال کرنے کی بجائے عوامی فکر میں رائج تصورات سے استدلال کیا ہے اس کتاب میں آپ نے تین افکار کی روشنی میں فکر مادی اور دونوں افکار مروجہ سے امام مہدی پر استدلال کیا ہے اس کتاب کے مقدمہ میں آپ نے لکھا ہے کہ آیا بشر کیلئے مستقبل میں ایسی عدالت و سعادت جو تمام انسانیت کیلئے ہو، ایسا معاشرہ جو غور و غرضی سے بلند ہو اور جہاں عدالت و تجاویزات کا خاتمہ ہو، امن و سکون ہو اور کرہ ارضی پر محیط ہو، آیا ایسا ممکن ہے یا بشر ہمیشہ گمراہی و سرکشی و ظلم و اضطراب کی چکی میں پستے ہوئے اس دنیا سے گزر جائیں گے اور ان نظام کا زوال نہیں ہوگا۔ یہ دونوں افکار اپنے اپنے پاس دلائل و ترجیحات رکھتے ہیں۔ لیکن بہت سے مفکرین ماضی قریب میں بشر کے مستقبل کا درخشاں اور سعادت مند ہوجانے کے قائل ہیں اس سلسلہ میں آیت اللہ فرماتے ہیں اگر یہ سوال آپ مادی اور میکانیکی یا مارکسی فکر کے حامل افراد سے کریں تو وہ کمال اطمینان سے کہیں گے کہ ہاں بشر کو سعادت مند و اطمینان و سکون کی زندگی نصیب ہوگی۔ اور اگر یہی سوال ادیان مادی سے وابستہ افراد سے اور خاص کر اہل اسلام سے کریں گے تو یہ بھی تینوں اطمینان و سکون کے ساتھ کہیں گے ہاں ایسا ضرور ہوگا۔ مزید لکھتے ہیں ہم نے اس کتاب میں ثابت کیا ہے کہ چاہے جس بھی نظریہ کے تحت ہو چاہے مادی ہو چاہے میکانیکی ہو یا مارکسی یا طبیعت تاریخ اور مجتمع کی تفاسیر کی روشنی میں کیا جانے والا تجزیہ ہو بشر کا مستقبل درخشاں ہوگا۔

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ خبر اور یہ وطن کوئی بھی مشکوک ہوگی۔ آیاتین بھی یہی کہتا ہے تو ہم کہیں گے تمام مادیوں کے تمام دلائل کا کارہ ہونے کے بعد دین اس وطن کوئی کوتاہی نہیں کرتا ہے۔ مادی و میکانیکی راستے سے درخشاں مستقبل کی بات کرنے والوں کی بنیادی فکر یہ ہے کہ ہمارے روزمرہ مشہدہ میں آ رہا ہے کہ علم ٹیکنالوجی اور صنعت جدید کی مدد سے بشر ایک ایسا معاشرہ بنانے کی تگ و دو میں ہے کہ وہ سعادت اور آرام و راحت کی منزل سے ہم کنار ہو تو یہ عمل انتہائی سرعت سے آگے بڑھ رہا ہے۔ معلوم نہیں آئندہ چند سال میں یہ کہاں تک پہنچ جائے۔ انیم کا شگاف، ستاروں کی طرف سفر، الیکٹرونک کی بنیاد اور اجتماعی بڑھتے ہوئے تعلقات دیکھیں تو واضح ہوگا بشر انتہائی کھلے دل و کھلے سینہ سے تگ و دو کر رہا ہے اور تمام وسائل و آسائش فراہم کر رہا ہے اس میں مزید بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ جس طرح بشر جہاں ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہا ہے وہاں عاقلین کی قیادت و رہبری کے لئے بھی مسابقت کر رہا ہے کون سبقت کرتا ہے اور کون اعلیٰ درافعال نظام پیش کرتا ہے اور کیا ان نظاموں کی روشنی میں انسان اپنی آرزوں تک پہنچ سکتا ہے بہتر قانون کیسے انسان کو سعادت سے نزدیک کرتا ہے۔

۶۶۰ صفحات کی اس کتاب میں حضرت آیت اللہ نے اس سلسلہ میں جو فکر اسلامی پیش کرتے ہوئے جو تجزیہ و تحلیل اور استدلال پیش کیا ہے اسے دیکھ کر انسان انتہائی حیرت اور تشویش میں مستغرق ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی اس کتاب کے صفحات میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے ان تمام صفحات کا ترجمہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اپنی فکر کو بہت غلط فہم سے باندھا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ تمہاری کیا حیثیت ہے۔ چھوٹا منہ اور بڑی بات کرتے ہو۔ ہم عرض کریں گے کسی فکر کو جاہل اور کم پڑھے لکھے فرد سے نہیں تو لاجائنا بلکہ حق و حقیقت اپنی ایک کسوٹی رکھتی ہے۔ حق و حقیقت

کی برگشت آیات، محکمات، سنت قطعیہ، مستندہ اور تسلسل راوی پر سے چنانچہ اسی سے حق و حقیقت کی شناخت کی جائے نہ کہ کسی بڑے آیت اللہ اعظمی سے یا مرجع کبیر سے اسے تولا جائے۔ معترض حضرات اگر چاہیں تو اس کتاب کے صفحہ ۵۰۶ سے آخر تک مطالعہ کریں اور پڑھ کر ہمیں ارسال کریں۔ آپ نے اس کتاب میں کسی بھی جگہ نہ آیات محکمات سے استدلال کیا اور نہ روایت کی سند کو صحیح کر کے پیش کیا ہے بلکہ آپ نے عوام میں رائج اساطیر اور کہانیوں کو بنیاد بنا کر اس فکر کو بنایا ہے اس فکر سے یہ تاثر ملتا ہے کہ نعوذ باللہ و جی سے انسان ایک دقت گذرانے کے بعد بے نیاز ہو جاتا ہے یعنی اللہ پرستی کے بعد علم پرستی کی بات کی ہے گویا اس فکر کے مطابق دقت گزرنے کے بعد انسان انبیاء و علوی روحانی سادگی سے بے نیازی حاصل کرتا ہے یہودی منطق سے جسے قرآن، شریعت کو کنارے پر لگانے والے علم پرستوں نے اپنایا ہے۔

ولادت امام مہدی:

۱۔ امام مہدی کی پیدائش سے متعلق سوال ہوتا ہے کہ وہ کس شہر میں، کس تاریخ کو، کس گھر میں، کس کی نسل سے اور کس کے بطن سے پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے آپ امام حسن عسکری کے نسب اور زنجس خاتون کے شکم سے شہر سامراء میں ۱۵ شعبان المعظم ۲۵۵ھ کو پیدا ہوئے ہیں۔
۲۔ اس مولود کو اپنی ولادت و طفولیت کے مراحل اور جوانی میں کس نے دیکھا اس کیلئے دو تین گواہ نہیں بلکہ اجتماعی دیدار چاہیے کیونکہ اس شخصیت نے احمد، مستقبل میں زمام امور سنبھالنے ہیں۔

۳۔ امام حسن عسکری نے اپنے پیچھے کسی بیٹے کو چھوڑا ہے یا نہیں اگر چھوڑا ہے تو وہ کس خاتون سے ہے اور وہ خاتون کس خاندان سے تعلق رکھتی تھیں؟

یہ سوال اپنی جگہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اس میں تو زموڑ اور تشدد نہیں چلے گا کیونکہ اس انسان کی عظمت و بزرگی اسی سلسلہ نسب کی روشنی میں ہے اس کی وضاحت انتہائی ضروری ہے۔

نفس پر امام زمانہ:

امام محمد باپ حسن عسکری ماں زنجس ملیکہ بنت شیوعا بن قیسر ملک روم۔ کنیت ابو القاسم، القاب مہدی، قائم، منتظر، صاحب زمان، محمد، قائم، صاحب الدار ۱۵ شعبان کو ۲۵۵ھ کو مکران مائے میں پیدا ہوتے ہی نظروں سے غائب ہوئے۔

اس بارے میں چھ (۶) حدیث نقل کی ہیں مجلسی نے پانچ کو ضعیف اور مجہول گردانا ہے چونکہ ان کا راوی ابو ہاشم جعفری ہے جو متافض روایت کو نقل کرتا تھا اس کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ بارہویں امام کون ہیں اور آیا امام حسن عسکری کیلئے کوئی اولاد ہے یا نہیں۔ جبکہ اسی نے بارہ امام کے نسب خصوصیات کو نقل کیا ہے اس حدیث میں امام حسن عسکری سے پوچھا گیا اگر کوئی حادثہ رونما ہو جائے تو ہم کہاں جائیں تو امام حسن عسکری نے فرمایا مدینہ میں امام کو تلاش کرو جبکہ بارہویں امام ان کے مطابق مدینہ میں نہیں بلکہ سامراء شہر عراق میں تھے۔ یہ جعلی راویوں کی گھڑی ہوئی روایت ہے کتاب مقالات و انفرق بالیف سہل اشعری اور کتاب فرق نوختی میں آیا ہے یہ دونوں امام حسن عسکری کے دور کے تھے کتاب فرق شیعہ میں آیا ہے چند روایتوں نے اجلاس بلایا کہ امام حسن عسکری کی وفات کے بعد فقہ پر پا کریں گے ان کا اعتقاد تھا کہ امام

حسن عسکریؑ کیسے کوئی اولاد نہیں چنانچہ انہوں نے امام علی الحادی سے حدیث نقل کی ہے کہ سلسلہ امامت امام حسن عسکریؑ کے بعد ختم ہوگا۔
امامت پچوس کا کھیل نہیں کہہ جائے کہ امام جب پیدا ہوتا ہے تو امام ہوتا ہے جب غائب رہتا ہے تب بھی امام رہتا ہے۔ بلکہ اللہ نے ﴿وَمَا
أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحٰی إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿تھہ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے بھی مرد
تھے جن کی طرف ہم وحی اتارتے تھے میں تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر خود تمہیں علم نہ ہو﴾ (سورہ انبیاء ۷)

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحٰی إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿آپ سے پہلے بھی
ہم مردوں کو ہی بھیجتے رہے، جن کی جانب وحی اتارتے تھے میں اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو﴾ (نمل ۴۲)

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحٰی إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَنُنَازِلُ الْآخِرَةَ غَيْرَ لِلَّذِينَ أَتَقَوْا فَلَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿آپ سے پہلے ہم نے بستی والوں میں جتنے رسول بھیجے ہیں
سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی نازل فرماتے گئے کیا زمین میں چل پھر کر انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا کیا کچھ انجام
ہوا؟ یقیناً آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہت ہی بہتر ہے، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے﴾ (یوسف ۱۰۹) میں آیا ہے ہم نے آپ سے پہلے مرد
بھیجے ہیں ان پر وحی کی ہے جبکہ کچھ مرد نہیں، وہ مکلف نہیں، ان لوگوں نے حضرت یحییٰؑ سے استدلال کیا ہے جبکہ یہ قیاس باطل ہے غیر انبیاء کا
انبیاء سے مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔ جس آیت میں آیا ہے کہ حضرت یحییٰؑ کو بچپن میں حکم دیا ہے حکم سے مراد نبوت نہیں بلکہ حکمت ہے اس کے حدود
حکم اور نبوت میں فرق ہے

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ﴾ ﴿یہ
لوگ ایسے تھے کہ ہم نے ان کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی سو اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کریں تو ہم نے اس کے لیے ایسے بہت سے لوگ
مقرر کر دیئے ہیں جو اس کے منکر نہیں ہیں﴾ (انعام ۸۹)

اگر کسی کیسے حکمت ثابت ہوئی تو ضروری نہیں کہ وہ نبی بھی بن گیا۔ اس کے علاوہ حضرت یحییٰؑ کو حکمت ۱۲ سال کی عمر میں ملی بچپن میں نہیں ملی تھی۔

امام مہدی:

امام مہدی مہدیوں کی نظر میں انسان بشر نہیں ہیں کہ قانون وادات ان پر لاگو ہو، وہ کسی مرد و عورت کے توسط سے وجود میں آیا ہو اور
قوانین جاری وادیات واطبیقات و تغیرات اس پر حاکم ہوں اور وہ ان سے متاثر ہو یہ وہ مہدی نہیں جو حضرت محمدؐ ختمی مرتبت کا ایک پوتا ہے بلکہ وہ
اللہ ہے جو بقول غالی اسماعیلی اس وقت امام حسن عسکریؑ کی روز جس سے ظہور ہوا ہے وہ درحقیقت اللہ ہے مہدی اور اللہ کے درمیان وہ نیت کے
قابل نہیں ہو سکتے درحقیقت مہدی اللہ کا نیا نام ہے یہ مہدیوں پر ایک تہمت وافتراء نہیں ہے بلکہ یہ ایک حقیقت مکتوبہ ہے جسے مجلہ المہدی سماہی
ص ۷۷۱ ذکر اپنی ج ۱ شمارہ ۱۲۶ ۱۳۲۶ھ ق م ۱۳۲۷ میں ایک عربی نسخے کے عنوان سے لکھا ہے:

عریفہ

ایک ماں کا اپنی بیٹی کی شادی پر دعوت نامہ امام زمانہ کے نام

اگر تو بیائی من دیگر گناہی کسم

اگر من دیگر گناہ نکسم تو می آئی

اے عشق و ایمان کے جوہر "اے سمندر کی موجوں سے ہات کرنے والے میں حرمت احساس کے خشیب و فراز کے ساتھ، بے قرار پردوں کے جھنڈ کی پرواز کے ساتھ آپ سے محو کلام ہوں۔

عرصہ ہوا کہ آپ کے وجود کی پاکیزہ خوشبو محسوس نہیں کر پار ہی انہیں آپ ناراض تو نہیں تھے۔

اے میرے صاحب الزمان "اے رحمت و نوازش کی برسات کے مالک! اے عدل و انصاف کی روشن دلیل! اے خدا کی خدائی پر بہترین محبت میں اپنے دل کی تنہائیوں میں کونسا رنگ بھروں جو آپ کی آمد کا سامان بنے۔ کن حروف سے اپنی تنہائی کا مداوا کروں جو آپ کی آمد تک مرہم و محرم ثابت ہوں

انتظار کی خاموش راتیں اگر چہ سخت طویل ہیں لیکن آپ کی یاد سے لبریز ہیں۔۔۔۔۔ مجھے نہیں معلوم کہ اپنے احساسات کو کس مقاصد کے ذریعے سے آپ تک پہنچاؤں کہ آپ تک پہنچ جانے کی خوشی سے میرے وجود پر جمی ہوئی برف پگھل سکے۔ اے رازوں کے راز میں اپنا راز آپ کے سپرد کر کے محفوظ کرتی ہوں۔۔۔۔۔ میں تنہائی کی اسیر مسافر۔۔۔۔۔ اپنے ٹوٹے ہوئے پردوں لیکن وسیع دل کے ساتھ آپ کے انتظار میں ہوں۔ میں اپنی تمام اندھیری راتوں کو روشن رکھوں تاکہ طلوع فجر کے وقت آپ کے مبارک وجود کی خوشبو پاسکوں۔

اے امام آپ کہاں ہیں آخر کب میری فریاد سنیں گے جسم کا رواں رواں پوچھ رہا ہے کہ امام کہاں ہیں مولہ دن پر دن گزرتے جا رہے ہیں ہر لمحہ اپنے ساتھ ایک اذیت لاتا ہے وہ اذیت جو ایک پیاسا محسوس کرتا ہے، وہ اذیت جو روح کو جھسکا رہی ہے بس اب آپ کے فراق میں نہیں رہا جاتا اے میرے آقا، اے میرے مولا آپ کہاں ہیں۔ مولا اس وقت آپ کی یاد کے بے آب و گیاہ صحرا میں پیاسی گھوم رہی ہوں اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا جہاں آپ کے وجود کی برکات سے فیضیاب ہو سکوں۔

میرے مولا میرے گناہ ہیں جو آپ کے اور میرے درمیان میں رکاوٹ بن گئے ہیں مگر آقا و لا الہ الا انت ہی کیوں نہ ہو، جب ہاں ہاں کو پکارے وہ آئی جاتے ہیں۔

ہم آپ کو بل رہے ہیں، آپ کو حکومت کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں حق کی حیثیت کو اور باطل کی مابودی کو محسوس کرنا چاہتے ہیں۔

اے آقا یہ دنیا شریعت کے پابند لوگوں کا مذاق اڑاتی ہے ہمارے دل بہت دکھ رہے ہیں ہمارے درد کا مداوا کریں۔

ولادت امام مہدی:

لکھتے ہیں امام حسن عسکری نے شادی نہیں کی تھی جبنا وہ لا ولد دنیا سے گزر گئے یہی وجہ تھی کہ لوگ امام حسن عسکری کے بعد بدترین افتراق و انتشار کا شکار ہوئے۔ یہ لوگ ان کے نائب اور جانشین کے بارے میں حیران و سرگردان ہوئے تاہم امام کا جتازہ گھر پر تھا اور لوگوں سے تعزیت و تسلیت پینے کیلئے ان کے بھائی جعفر بن علی موجود تھے۔ امام حسن عسکری کے لا ولد ہونے کے دعویٰ کو اس حوالے سے بھی

تقویت ملتی ہے کہ امام مہدی کی والدہ کے بارے میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض نے کہا ہے ان کا نام مستقل ہے بعض نے کہا ہے سون ہے اور بعض نے کہا ہے زرجس ہے یہ نام اسم ہونے سے پہلے ایک صفت ہیں جیسے خوبصورت اور اچھی شکل و صورت کے حامل کو پھول کہا جاتا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ غایوں کی اختراع ہے اس سلسلہ میں یہ نقل بھی حیرت آور ہے کہ آپ کی ماں بادشاہ کی بیٹی تھیں اور اولاد شمعون صفا تھیں کہتے ہیں ان کے بعد نے چاہا اپنی پوتی اپنے بھائی کے بیٹے کے عقد میں دیں چنانچہ رسم عقد منعقد ہوئی اور جب زواج کی رسم تمام ہوئی تو صلیب اور قمر تخت و کرسی بچے گرے اور ان کے جد زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئے یہاں سے ان کے بعد قیصر اور ان کے اہلکاروں کو فال بد ہوا اور شادی روک دی گئی پھر کہتے ہیں امام حسن عسکریؑ کی زوجہ نے خواب میں دیکھا کہ اپنے جد کی مجلس میں بیٹھی ہیں کہ اس مجلس میں حضرت مسیحؑ حضرت صفا اور بعض حواری بیٹھے ہوئے ہیں اتنے میں حضرت محمدؐ اپنی بعض اولاد کے ساتھ تشریف لائے ان کے ساتھ امام حسن عسکریؑ بھی تھے پیغمبرؐ نے شمعون صفا کی پوتی کی حضرت عیسیٰؑ سے منگنی کی حضرت مسیحؑ نے فوراً اسے قبول فرمایا اور شادی مکمل ہوئی۔ عقد زواج ہوا ایک دن عقد تمام ہونے کے بعد امام حسن عسکریؑ نے زرجس سے کہا تمہارا جد جلد ہی ایک لشکر منظم کرنے والا ہے جسے مسلمانوں سے جنگ پر روانہ کرے گا تم بھی اس لشکر میں شامل ہو جاؤ زرجس اس لشکر کے ساتھ نکلی چنانچہ اس لشکر کو ہزیمت ہوئی اور وہ اسیر ہو کر مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی پھر امام حسن عسکریؑ ان کو سوق نغاسین سے کسی کو بھیج کر خرید کر سامروہ مائے پھر امام نے ان کو مہدی مختار کی ولادت کی بشارت دی جو دنیا کو عدل و انصاف سے پر کریں گے جب دنیا ظلم، جور سے پُر ہو چکی ہوگی۔ ہاشم معروف کہتے ہیں یہ روایت اس سے بھی طویل ہے جسے ہم نے مختصر نقل کیا ہے چونکہ اس میں چند ان فائدہ نہیں تھا یہ روایت شیخ صدوق نے اپنی کتاب آئمال الدین میں طوسی نے اپنی کتاب غیبت میں اور مجلسی نے اپنی کتاب ہی میں اور دیگر مؤلفین و محدثین نے ائمہ سیدھے طریقے سے نقل کی ہے ان روایات کو دیکھنے کے بعد واضح ہو جاتا ہے کہ یہ روایت قصہ سازوں اور افسانہ بازوں کی گھڑی ہوئی روایت ہے اور جاہلوں کی جہالت پر داری ہے۔

علامہ ظہور: [امام مہدیؑ و ظہورہ تالیف سید جوادی سید حسین حسینی علی شہرودی ص ۱۷۹]

اس میں آپ کے ظہور کو انہوں نے وہ حصوں میں تقسیم کیا ہے علامہ ظہور خاصہ یعنی یہ وہ علامہ ہیں جہاں امام زمانہؑ کو خود پتہ چلتا ہے کہ میرے ظہور کا وقت عنقریب آیا ہے یعنی ان کو خود بخود ان کے نفس میں احساس ہوتا ہے اور ان کی تکیہ و نیام سے نکلتی ہے جبرائیل ان کو سامنے نظر آتے ہیں اور دل میں کوئی گھنٹی بجتی ہے اور امام کو پتہ چلتا ہے۔

علامت عمومی:

وہ علامت جو عام لوگوں کو پتہ چلتی ہیں ان میں مندرجہ ذیل علامات ہیں:

- ۱۔ خروج وصال
- ۲۔ صیحاۓ ہللی
- ۳۔ خروج سفیدی لشکر سفیدی میدان میں مستغرق ہونا ہے۔
- ۴۔ سید حسینی کا خروج
- ۵۔ سورج گرہن
- ۶۔ نبی عباس کی حکومت کا زوال

رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہی ہو جائیں ﴿ (پس ۹۹)

غیر سے کہا گیا آپ لوگوں کو مومن بنانے کے لئے مجبور نہ کریں۔ بعض آیات میں آیا ہے اگر جبری طور پر خالق اعداد مومن بنانا مقصود ہوتا تو ہم بشت انبیاء نہ کرتے اور ہم خود لوگوں کو سخر پابند ایمان دین کرتے۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ظہور و قیام امام معجزاتی اور تکنیکی نہیں بلکہ ظہور و قیام عادی ہے لیکن ظہور و قیام عادی اپنی جگہ سائل و ذرائع کیلئے ایک قانون سے شرط ہے مثلاً اس کے لئے کتنی تعداد میں افراد ہونے چاہئیں، کتنی تعداد میں اسلم ہونا چاہیے، اس کے علاوہ زمان و مکان عالم کے حالات و تربیت شدہ و غیر تربیت شدہ سب دخل رکھتا ہے۔ اگر اوراق و سائل امتنے فرداں ہو جائیں تب بھی مفاسد رکھتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے کثیر آیات قرآن میں ارشاد فرمایا اسکی سنت میں تبدیلی نہیں۔

﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴾ ﴿ اگر اللہ تعالیٰ اپنے (سب) بندوں کی روزی فراخ کر دیتا تو وہ زمین میں فساد برپا کر دیتے لیکن وہ اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے مازل فرماتا ہے وہ اپنے بندوں سے پورا خبردار ہے اور خوب دیکھنے والا ہے ﴿ (شوری ۲۷)

جنگ و جدال کے قانون اور دشمن کی طاقت و قدرت سے واقف و آگاہ ہونا چاہیے۔ ان تمام کو سامنے رکھ بغیر یا نظر انداز کرنے کو قرآن نے القاء نہیں پہنچا کہ کہہ لو اس سے منع فرمایا ہے چنانچہ مجزے کے بغیر طاقت و قدرت میرا محال و ناممکن نظر آنے کے بعد قیام عدل ایک وہ خیال نظر آتا ہے۔

﴿ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَحْمِلْنَا جُنُودَهُمْ سَوَآءًا حَمَلْنَا ذُنُوبَهُمْ بِهَٰذَا خِرَابُ عَذَابِهِمُ الْعَذَابُ وَالْبَغْيَاءُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ ﴿ اور جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں ہم نے ان سے بھی عہد بیان لیا، انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے بھی ان کے آپس میں بغض و عداوت ڈال دی جو تاقیست رہے گی اور جو کچھ یہ کرتے تھے عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں سب بتا دے گا ﴿ (مائیدہ ۱۳)

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلَعْنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَكْفُورُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا يَتَّبِعُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَبْئُتَنَّهُمْ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَالْقِيَامَةُ إِلَيْهِمْ الْعَذَابُ وَالْبَغْيَاءُ كُلُّمَا أُولَٰئِكَ مَا رَأَىٰ لَلْخِزْبِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَيَتَسَوَّوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾ ﴿ اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ان کے اس قول کی ججہ سے ان پر لعنت کی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ جس طرح چاہتا ہے شریعہ کرتا ہے اور جو کچھ تیرے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے وہ ان میں سے اکثر کو تو سرکشی اور کفر میں اور بڑھاتا ہے اور ہم نے ان میں آپس میں ہی قیامت تک کے لئے عداوت اور بغض ڈال دیا ہے، وہ جب کبھی بڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے یہ ملک بھر میں شر و فساد مچتے پھرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فساد یوں سے محبت نہیں کرتا ﴿ (مائیدہ ۶۴)

جب تک انسان موجود ہیں دنیا کو عدل سے بے کرنا ممکن نہیں کیونکہ انسان کی فطرت میں طغیان ہے آیت (ان الانسان لیطغی ان یسأ اعداءه بسوء) ان دو صفات کہہ جاتے ہوئے ساری دنیا میں عدل کیسے قائم ہو سکتا ہے کہ ظلم کا ریشہ بالکل ختم ہو جائے۔

۱۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے (سب) بندوں کی روزی فراخ کر دیتا تو وہ زمین میں فساد برپا کر دیتے لیکن وہ اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے وہ اپنے بندوں سے پورا خبردار ہے اور خوب دیکھتا ہے (شوری ۲۷)

جب دنیا اپنے اقتدار کو پہنچ چکی ہوگی۔ دنیا کے سونگنا انسان ظلم کی جگہ میں پس کر گزر چکے ہوں گے تو صرف ان چند سالوں میں اور بعض روایات کے مطابق صرف ایک دن انسانوں کو اتنا نوازنے کی کیا حکمت ہو سکتی ہے اس سے اللہ سبحانہ کیا ثابت کریں گے؟
۱۔ ظلم کا بطور صدقہ بغیر کسی اسباب و علل کے خاتمہ نہیں ہوتا بلکہ ظلم کو ہٹانے والے کے بغیر ظلم ختم نہیں ہوگا لہذا ظلم کو ہٹانے کیلئے کسی گروہ کا قیام انجائی ضروری و ناگزیر ہے۔

۲۔ طفرہ لازم آتا ہے کیونکہ مذہب اور گمراہی ہمیشہ اپنے ابتدائی مراحل و مراتب سے گزرتے ہوئے اپنی منزل بناتے ہیں اگر عالم ظلم و فساد سے پُر ہو چکا ہے تو اس ظلم کو ہٹا کر عدل جاگزین کرنے کیلئے ایک خاص مقدار عدت کی ضرورت ہے جو امام مہدی کیلئے مقررہ عمر میں کافی نظر نہیں آتی۔

۳۔ عدل و انصاف انسان کیلئے اتنا ضروری اور ناگزیر ہے کہ جس طرح کھانا، پینا، لباس اور مسکن کی ضرورت ہے اسی طرح روح انسان بغیر کسی عدل و انصاف کے معاشرہ کے نہیں روکتی اس ذات رؤف و مہربان و حکیم سے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ایک ہزار سال سے زائد عرصہ امت محمدیہ پر ظالمین کی حکمرانی ہے اور نہ جانے آگے کتنے سال گزر جائیں گے لیکن تو کب اپنے عدل و انصاف کا منہ ہرہ کرے گا اور اس قوم کو خوش قسمت بنائے گا جب ہزار سال سے راندہ عرصے تک ان گنت انسان ظلم کی جگہ میں پس چکے ہونگے تو وہ لوگ کس باپ کے فرزند ہونگے اور اللہ سے ان کا کس قسم کا رشتہ ہوگا کہ تہاد و عدل و انصاف کے باقی دہر اور ہو جائیں گے؟

۴۔ یہ نظریہ بحال ہے کہ کوئی ہستی پوری دنیا کے کردہ باریش میں مسکون افراد کو ظالمین و جاہلین و منافقین اور اپنے نفس امارہ سے نجات دل کر ایک ہزار سن دہر مسکون معاشرہ قائم کر سکے اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔

۵۔ یہ گروہ فرقہ باطنیہ کا ہے وہ لوگ مسلمانوں کو درغلانے کیلئے ایسی ہستی کی ضرورت کی تلقین کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ہمہل و گمراہ نہیں چھوڑتا بلکہ ہمیشہ اپنے بندوں کا ناطق و مکران رہتا ہے لہذا ہر دور میں امام کا ہونا ضروری اور ناگزیر ہے۔ لہذا ایک دن ایسا آئے گا جب دنیا سے ظلم و ناانصافی کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ عقیدہ اہل غلو کا ہے جو بظاہر دین میں جذباتی احساسات دکھاتے ہیں جبکہ پس پردہ ملحدین و کافرین کیلئے کام کرتے ہیں اس دروازے سے یہ خلق الہی کو دین و ایمان سے دور کرنے اور گمراہ کرنے کیلئے کہتے ہیں روئے زمین ایک ایسی ہستی سے خالی نہیں رہ سکتی ایسی ہستی کا ہونا ضروری ہے۔

۶۔ امام زمانہ کی نصرت و مدد میں آپ کی رکاب میں جہاد کرنے والے مجاہدین کی تعداد ۳۱۳ بتائی گئی ہے بعد میں ۲ نے والوں نے ۳۱۳ کا ایک لشکر عظیم سے مقابلہ کرنے کو مذاق سمجھ کر اسے ۳۱۴ جنرل کمانڈر میں محدود کیا ہے اب ۳۱۴ جنرل بھی بنائیں گے تو اس وقت

ظالمین کے جنزلوں کی تعداد اس وقت کے سپاہیوں سے بھی زیادہ ہوگی کیونکہ اس وقت دنیا کی آبادی سات ارب تک پہنچ چکی ہے۔ جس میں سے ایک ارب مسلمان بتائے جاتے ہیں باقی چار ارب کفر کی حکمرانی ہے مگر مسلمانوں کی سربراہان کو کفر سے ملائیں گے تو کتنے جنزل ہو گئے۔ ا۔ محالہ یہ تعداد اس سے کئی گنا تجاوز کرے گی۔

۷۔ اگر یہ اپنی قلت کو اس اصول سے مطابقت کریں جہاں کبھی اہل حق کا قتل گروہ کثیر پر غالب آتا ہے یعنی ۲۰۰ کا ۲۰ سے متبادل کریں، اگر وہ منظم طریقہ اپنائیں گے تو غلبہ حاصل کریں گے تب بھی اس اصول کے تحت بھی لشکر امام زمانہ لشکر کفر و ظلم سے متبادل نہیں کر سکتا۔

۸۔ اس قیام عدل و انصاف کی تاخیر کے بارے میں سوال ہے کہ یہ تاخیر خود ان کی ضرورت ہے یا اس کیلئے، حوال سازگار نہیں ہے نقص و عیب و عذر خود اللہ کی طرف سے ہے یا یہ اس عدالت کو قبول کرنے والوں کی طرف سے ہے یا اگر قبول کرنے والوں کی طرف سے ہے تو اس وقت یہ صلاحیت اس امت میں کون پیدا کرے گا۔

ان نکات کے بارے میں علمائے اسلام نے عقل کی رو سے اتنا کہا ہے کہ عقل اس کو جائز القیوع سمجھتی ہے یعنی ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ قادر ہے اور یہ اللہ کی قدرت سے باہر نہیں جب کہتے ہیں کہ اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے تو پھر اس بارے میں ہمیں قرآن و سنت نبی کریم سے سند ملنی چاہیے کہ ایسی شخصیت آئے گی اس سلسلے میں جو دلائل لوگوں نے پیش کئے ہیں ہمیں ان دلائل کے تمام سیاق و سباق و دلالت مطالعی و تفہمی و انتظامی سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تصور مہدی کے حوالے سے قلم اٹھانے والے مصنفین و مؤلفین نے تین قسم کے دلائل پیش کئے ہیں۔

حصر غیبت میں ہماری ذمہ داری:

امام کی غیبت اور ظہور کے درمیان ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ آیا اس دور میں اسلام مخمد ہے جبکہ یہ دین الہی ہے جو تمام زمانے کیلئے ہے۔ انسانوں کو اس زمانے میں مسلمان ہونا چاہئے اور تمام احکام اسلام کا استقبالیہ کرنا چاہیے۔ احکام شریعت ہمیشہ سے زندہ و متحرک ہیں۔ مسلمان اپنے فرائض و ذمہ داریاں انجام دیتے رہیں اور تمام انفرادی مسائل سے لے کر اجتماعی مسائل میں اسلام ہی کو بنیاد بنائیں۔ اسلام ہی دین الہی ہے یہی انسانی مشکلات کا حل پیش کرتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہئے اسلام کو اپنے وجدان میں جگہ دیں۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ غیبت امام میں حال ظہور سے زیادہ ہوشیار رہیں کیونکہ امام کے حضور میں بہت سی ذمہ داری خود امام اٹھاتے ہیں۔

حدیث عقلیں: ہمارے امام کے وجود کی کیا دلیل عقلی ہے؟

جواب اس پر کوئی دلیل عقلی نہیں بلکہ دلیل شرعی ہے جو نبی کریم سے وارد ہوئی ہے چنانچہ حدیث عقلیں میں آیا ہے قرآن و عترت دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو گئے۔ جہاں قرآن ہو گا وہاں اہل بیت میں سے کوئی ہو گا۔ امام مہدی کے بارے میں کوئی دلیل عقلی نہیں بلکہ دلیل شرعی ہے اور وہ حدیث عقلیں ہے۔

یہاں ہم عرض کریں گے کہ یہ حدیث اپنی سند اور متن دونوں حوالے سے قابل نقد ہے چونکہ امام مہدی کی آمد کی خبریں سنی اور شیعہ دونوں میں مشترک ہیں اس لیے اسے دونوں کیلئے قابل قبول ہونا چاہیے تا کہ دوسروں کیلئے حجت ہو۔ اہل سنت و عترتی والی حدیث کو سرے سے

مسترد کرتے ہیں وہ اس حدیث کو حدیث مخرف سمجھتے ہیں اس کے علاوہ کیا یہ حدیث خود اپنی جگہ سنت وغیرہ ہے یا نہیں؟ آپؑ کی امت کو کہاں سے ثابت کرتے ہیں۔ کیا بغیر کی سنت سے ثابت نہیں کرتے؟ اگر بغیر کی سنت سے ثابت کرتے ہیں تو سختی سے کیوں چڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا متن بھی مخدوش ہے، چونکہ قرآن ہمارے درمیان موجود ہے اس سے تمسک کر سکتے ہیں جبکہ عزت سے تمسک کہاں جا کر کریں گے؟ بعض یہاں سن مافی تاویل کرتے ہیں کہ تمسک بملیت سے مراد ان کی احادیث مراد ہیں بغرض میل اسے تسلیم کرتے ہیں لیکن وہ احادیث قابل تمسک کہاں ہیں کیونکہ سب کا اعتراف ہے یہ احادیث مخلوط از صحیح و غلط ہیں۔

ہمیں جھگڑا، فساد، ڈنڈا، دغا، دغا کی بجائے اس سلسلے میں وارد روایات کو اصول روایت شناسی کی روشنی میں پیش کرنا چاہیے۔ یقیناً اس کیسے بہت سے علمائے موسیٰ، عباد، رقبہ کی ضرورت ہے جس سے دین پر پڑے کھرے کو صاف کیا جائے۔ لیکن میں عرض کر دینا جس کا علمامہ اور عباد قبا، قیمتی ہو وہ اسے جھڑو بنانے کیسے تیار نہیں ہوگا۔ لیکن سستی اور کم قیمت والے اسے فدا کریں گے۔ دلائل عقلی اور قرآنی اور مستند روایت کی استناد سے خالی ان روایات اور کتب محدثین کے بارے میں کیا جواب دیں گے۔ بلکہ یہ ادیان فرق باطلہ کی اسلام کے خلاف بغاوت اور کھلی جنگ ہے اس کی مثالیاں واضح ہیں کہ کس نے اس کی بنیاد رکھی ہے۔

امام مہدی سے متعلق سوالات:

۱۔ امام مہدی سے متعلق اہل تشیع کو ختم نہ ہونے والے سوالات کا سامنا ہے۔ وہ بھی اپنے سالکین کو عصائے امتدادی سے خاموش کر سکتے ہیں کیونکہ دنیا میں ہر چیز کا عقل سے جواب دیا جاسکتا ہے جہاں دھوی خلاف عقل ہو وہاں دلائل عقلی کہاں سے لائیں گے۔ ہم ذیل میں اہل تشیع کو درپیش سوالات کی فہرست پیش کرتے ہیں۔

۱۔ روئے زمین امام سے خالی نہیں رہ سکتی اور ہر زمانے کیلئے امام کا ہونا ضروری ہے۔ یہ عقیدہ سالکین کے عقائد سے مطابقت رکھتا ہے۔ لیکن ان کے قائد کو امام کہنا کسی کافر کو مومن کہنے کے برابر ہے۔ لیکن تشیع کے ہاں امامت باہر امام تک محدود کیوں۔ امامت کو ناقیم قیامت تک تسلسل کیوں نہیں دیا گیا۔ پھر بارہ امام ہی کیوں اس سے کم یا زیادہ کیوں نہیں ہو سکتے۔

۲۔ بارہویں امام اگر حسن عسکری سے ہیں تو امام حسن عسکری داؤد گزرے ہیں۔ ان کا صاحب اولاد ہونا ثابت کریں اور یہ بھی بتائیں ان کی والدہ کس خاندان سے تھیں۔

۳۔ امام حسن عسکری کی وفات کے بعد امام مہدی کے بالغ ہونے تک ان کی پرورش و کفالت اور سرپرستی کس نے کی۔
۴۔ امام حسن عسکری کی وفات کے موقع پر امام مہدی کی عمر کیا تھی۔ کیا ذاتی عمر کے تھے کہ اس منصب، امت کو سنبھالیں۔ اگر نابالغ تھے تو امامت کس نے سنبھالی۔

۵۔ کہتے ہیں کہ امام غیبت میں گئے جبکہ امام اسوقت تک غائب نہیں ہو سکتا جب تک وہ قیامت و برہنہ سے مستغنی نہ ہو جائے۔

۶۔ امام غیب میں کیوں گئے کون سے اسباب و عوامل تھے جس کے نتیجے میں امام کو غیبت میں جانا پڑا۔

(۱)۔ کیا وہ اپنے اندر مقابلہ استقامت و مقاومت نہیں رکھتے تھے۔

(۲) دشمن انتہائی قوت و طاقت کے حامل تھے یا اللہ نے خود اپنی مصلحت کے تحت انہیں غائب کیا تھا۔

۷۔ اب وہ کہاں ہیں؟

۸۔ کب ظہور فرمائیں گے اور کیسے ظہور فرمائیں گے کیا اسباب غیبت رفع ہونے کے بعد ظہور کریں گے یا پہلے۔

۹۔ اس امام کا نام والد کا نام والد کا نام جائے پیدائش سند پیدائش اور مقام انتخاب نص یا انتخاب کرنے والے یہ تمام معلومات

خصوصیات و شناخت امام کیسے انتہائی ضروری ہیں۔ جبکہ امام مہدی کے بارے میں یہ تمام مجہول ہیں۔

۱۰۔ آپ کے نام کے حوالے سے روایت میں ہے کہ ان کا نام بتانا حرام ہے چنانچہ جب اجتماع عام میں ان کا نام بتانا حرام ہے تو

کیسے ان کی پہچان کریں گے اور ان کا نام کیسے معلوم ہوگا۔

۱۱۔ کہتے ہیں ان کے والد کا نام بنو فہر کے والد کا نام ہے جبکہ امام مہدی کے والد کا نام حسن عسکری بتایا جاتا ہے۔

۱۲۔ ان کی والدہ کا نام ابھی تک کتب میں مجہول اس نام و نسب ہے۔ کوئی صحیح کوئی زجر جس بتاتے ہیں ان کا نام اور نسب دونوں

مجہول ہیں۔

۱۳۔ آپ کس سنہ میں پیدا ہوئے ہیں بعض نے لکھا ہے ۵۵۵ھ میں بعض نے کہا ہے ۵۶۰ھ میں جبکہ بعض نے کہا ہے امام حسن عسکری

کی وفات کے بعد پیدا ہوئے ہیں اور بعض نے کہا ہے امام حسن عسکری کا والد انتقال ہوئے ہیں۔

۱۴۔ چائے سکونت کے بارے میں بعض کہتے ہیں سامراء میں امام حسن عسکری کے جوار میں موجود ایک سرداب ہے آپ اس میں

گئے ہیں۔ بعض نے کہا ہے حلقہ میں ایک سرداب میں غیبت ہوئی ہے۔ بعض کہتے ہیں تیزیرہ خضراء میں ہیں اور وہاں کسی کی رسائی نہیں ہے بعض

کہتے ہیں کبھی جھکراں میں کبھی بہلہ میں آتے ہیں بعض کہتے ہیں پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر لہ میں تشریف لاتے ہیں اللہ نے غیر معلوم

جگہ پراٹھا ہے۔ کبھی کہتے ہیں زمین میں گشت کرتے رہتے ہیں غرض جگہ کے حوالے سے بھی معلوم نہیں تو بھلا اس امام کی معرفت کیسے ممکن ہے

بقول حدیث سب جاہل ہی مریں گے اور بقول حدیث اگر معرفت حاصل کریں تو سمجھ لیں کہ انہوں نے خلاف شرع معرفت حاصل کی ہے یہ

اپنی جگہ حرام ہے گویا انہوں نے اسرار کو فاش کیا ہے۔

۱۵۔ ظہور امام کے بعد دنیا عادل و انصاف سے بھر ہو جائے گی۔ یہ کیسے ممکن ہوگا واضح نہیں ہے۔

۱۶۔ اگر سنت انبیاء پر چلیں گے تو جسکے جہاد سے سامنا ہوگا جو غیر محمد و زمان کا متقاضی ہے۔

۱۷۔ اگر معجزہ سے ہوگا تو یہ اپنی جگہ ہوگا جبکہ خبر کیلئے امام کی ضرورت نہیں رہتی۔

۱۸۔ بشری طبیعت میں ظلم و ظفیان، فساد اور خود مختاری ہے۔

۱۹۔ یہ فساد الہی قیامت تک چلے گا۔

۲۰۔ امام مہدی ظاہر ہو کر کیا ثابت کریں گے۔

۲۱۔ جن ذوات نے امام زمانہ کو خود رکھا ہے انہیں جھٹلایا نہیں جاسکتا۔

۲۲۔ زمین تحت اللہ سے خالی نہیں رہ سکتی۔

۲۳۔ نبی کریمؐ کی حدیث ہے کہ امام بارہ ہو گئے۔

۲۴۔ نزول حضرت عیسیٰؑ۔ اقتداء امام مہدیؑ کی خبریں

۲۵۔ جہاں کی آمد کی خبریں۔

۲۶۔ غلبہ امام مہدیؑ کے بارے میں روایات اگر تو اتر لفظی نہیں رکھتیں تو کم از کم تو اتر معنوی ہی رکھتی ہوتیں تو انہیں چھٹانا ناممکن

ہوتا۔

۲۷۔ امام زمانہؑ کے بارے میں بین الاقوامی اور ملکی سطح پر عوام الناس اور دانشوران کی سرگرمیاں بطور مثال تنظیم استقبال امام زمانہؑ

لشکر امام زمانہؑ تنظیم دینی عصر، نئی آبادیوں، بلخیزہ اور ان امامیہ کی طرف سے شہروں، ڈیموں، دریاؤں اور کنوؤں میں عریضے ڈالنے کی مہم میں عوام کے ساتھ بھرپور تعاون۔

۲۸۔ چہرہ شعبان المعظم کو پیمائش قرار دینا۔

۲۹۔ احباب نور کی طرف سے چہرہ شعبان کو اسلامی سال کا آغاز قرار دینا۔

۳۰۔ امام مہدیؑ کا انتظار کرنے والوں کی فضیلت میں وارد فضیلت و انتظار کی روایات جیسے حدیث نبویؐ میں آیا ہے کہ میری امت کا

بہترین عمل انتظار فرج ہے۔

۳۱۔ زمین وجود امام زمانہؑ سے خالی نہیں رہ سکتی لہذا امام مہدیؑ موجود ہیں اور ظہور کریں گے۔

۳۲۔ امام مہدیؑ پیدا ہو چکے ہیں وہ فرزند امام حسن عسکریؑ ہیں جنہوں نے ۴۶۰ھ میں وفات پائی ہے۔ اُس وقت امام مہدیؑ کی عمر

۵ سال کی تھی۔

۳۳۔ امام مہدیؑ اگر طفل مبالغہ ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے۔

۳۴۔ مدت غیر معینہ کیلئے غائب ہوئے۔

۳۵۔ یہ غیبت اللہ نے کرائی ہے اور یہ ہماری وجہ سے ہوئی ہے۔ وہ غیبت میں ہوتے ہوئے ہماری امت کو رہے ہیں اور ہمیں

قائدہ ہفتی رہا ہے۔

۳۶۔ جس وقت آپؑ کی عمر پانچ سال یا اس سے کم تھی یا بعض احباب کے تحت طفل جنین شکم مادر میں تھے تو آپؑ کے سائے سے محروم

ہوئے۔ ایسے بنیادین و بنات کو شریعت اسلام میں قیم کہتے ہیں شریعت اسلام میں قیم کی تربیت و کفالت کی شمولیت سے تاکید کی گئی ہے بلکہ یہ پورے

معاشرہ اسلامی کے اسباب حیثیت اور صاحبان اقتدار کی ذمہ داری ہے لہذا یہاں وہ اہم سوال پیدا ہوتے ہیں

۱۔ امام مہدیؑ دائرہ شریعت اسلام سے مافوق نہیں ہیں شریعت کے اندر اور اس کے خارج ہیں لہذا کفالت و سرپرست ہیں وہ کسی قسم کی

داری و مسئولیت لینے سے عاجز و ناتواں ہیں۔

۲۔ اگر امام مہدیؑ فوق شریعت اسلام ہیں یا کوئی اور مخلوق ہیں تو وہ امامت اسلامی کی قیامت و رہبری نہیں کر سکتے۔ کیونکہ دین اسلام کے دونوں حصہ در قرآن اور سنت میں مابالغ کی امامت کی اجازت نہیں دی ہے۔

۳۔ ہم ایسی روایات کی روشنی میں مخصوص ہر مدعی مہدی کو کیسے قبول کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے کوئی معتبر و مستند روایت ایسی نہیں ملتی جسے روایت شناسی کے اصولوں پر پرکھ کر صحت کی ہر شہادت کی گئی ہو۔

۴۔ دعوائے روایت دینار امام مہدیؑ، آپ کے عقیدہ و آمد کی خوش خبریاں دینے والے اٹھنی، بہلول اور بھوت دنیا سے گزر گئے لیکن ان کے خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوئے بلکہ وہ خود شرمندگی اٹھا کر دنیا سے چلے گئے جبکہ زیدی اس شرمندگی کو رعبائی کے باوجود ابھی تک انتظار میں ہیں۔

۵۔ جو امام و جوہ صوم و ملاقات سے پہلے نظروں سے غائب ہو گیا ہو جس نے ابھی پہنچا ہوا کوہ وضو کیسے کرتے ہیں، غسل کیسے کرتے ہیں، نماز کیسے پڑھتے ہیں، روزہ کیسے رکھتے ہیں، حج کیسے بجا لاتے ہیں اور جو شریعت کے کسی بھی طریقہ و عمل سے ماواقف ہے وہ کیسے ہمارا امام ہو سکتا ہے۔

۶۔ جس دن سے غیبت میں گئے ہیں اس دن سے آج تک امام مہدیؑ لوگوں کی نظروں سے غائب ہیں کسی صاحب اعتماد و بھروسہ نے آپ کو نہیں دیکھا آپ زندہ ہیں یا نہیں کسی کو معلوم نہیں۔ اس حوالے سے آپ کا وجود مشکوک ہے۔ وہ دین و شریعت کیلئے کیا دنیا نفع انجام دیتے ہیں معلوم نہیں۔

۷۔ جن افراد نے آپ کی طرف سے دعویٰ نیابت کیا ہے وہ کیسے غائب بنے ہیں کیونکہ وہ مابالغ تھے جو خود کسی کے محتاج ہیں وہ کیسے دوسرے کو غائب بنا سکتے ہیں۔

۸۔ مہدی کے بارے میں دار و روایات کو جمع بندی کریں مگر تو یہ اقسام بنتی ہیں۔

۱۔ مہدی کی آمد۔

۲۔ مہدی شیعہ بطور عام۔

۳۔ مہدی اثنا عشری۔

۴۔ احادیث رجعت۔

۵۔ قیام محل عالمی۔

احادیث شیعہ:

تسمیہ کے بارے میں ۵ احادیث۔

نہی از اسم کے بارے میں ۴ احادیث۔

غیبت کے بارے میں ۳ احادیث۔

حال غیبت کے بارے میں ۳۱ حدیث۔

والدہ ام مہدی اصول کافی ج ۱ ص ۵۱۴ مولدہ صاحب علیہ سلام کے بارے میں ۳۱ روایات نقل کیں ہیں اس کے راویان مندرجہ ذیل ہیں
حدیث نمبر ۱:

۱۔ حسین بن محمد اشعری ۲۔ علی بن محمد: غالی ہے۔

۳۔ احمد بن محمد جامع روایۃ میں اس نام کے ۶۹ افراد کا ذکر موجود ہے۔ مجہول ہے۔ امام حسن عسکری سے نقل کیا ہے۔

حدیث نمبر ۲:

۴۔ علی بن محمد ۸۰ دفعہ تکرار آیا ہے۔ ۵۔ محمد بن حسن۔ ۶۔ محمد بن علی بن عبد الرحمن عہدی: نقد رجال میں ان کا ذکر موجود نہیں۔

۷۔ زید بن قیس ۸۔ ذہب بن علی ۹۔ ایک مرد قاض: مجہول ہے۔

حدیث نمبر ۳:

۱۰۔ علی بن محمد ۱۱۔ ہارے بہت سے اصحاب قی سے: مجہول ہے۔ ۱۲۔ محمد بن محمد عامری ۱۳۔ ابی سعید غانم ہندی کشمیری سے

حدیث نمبر ۴:

۱۴۔ علی بن محمد ۱۵۔ سعد بن عبد اللہ ۱۶۔ حسن بن نظر ۱۷۔ ابی صدام ۱۸۔ ایک گروہ امام حسن عسکری سے: مجہول ہے۔

حدیث نمبر ۵:

۱۹۔ علی بن محمد ۲۰۔ محمد بن محمود بن مویلاوی ۲۱۔ محمد بن احمد بن مہر بار

حدیث نمبر ۶:

۲۲۔ محمد بن ابی عبد اللہ ۲۳۔ ابی عبد اللہ نسائی

حدیث نمبر ۷:

۲۴۔ علی بن محمد ۲۵۔ فضل بن زید اہل

حدیث نمبر ۸:

۲۶۔ علی بن محمد ۲۷۔ ایک مرد اہل سوات سے: مجہول ہے۔

حدیث نمبر ۹:

۲۸۔ قاسم بن علاء: نقد رجال ج ۲ ص ۴۴ [ذکر کیا گیا۔

حدیث نمبر ۱۰:

۲۹۔ علی بن محمد ۳۰۔ ابی عبد اللہ بن صالح

حدیث نمبر ۱۱:

۵۷۔ یزید بن عبد اللہ بن قنبر رجال میں اس نام سے کسی کا ذکر موجود نہیں ہے۔

حدیث نمبر ۲۳

۵۸۔ علی بن محمد ۵۹۔ محمد بن علی بن شاذان نیشاپوری۔ [نقد رجال ج ۲ ص ۲۴۸] وکیل ماجید

حدیث نمبر ۲۴

۶۰۔ حسین بن محمد اشعر: جامع رواۃ میں اس کا ذکر موجود نہیں ہے۔

حدیث نمبر ۲۵

۶۱۔ علی بن محمد ۶۲۔ محمد بن صالح بن قنبر رجال میں اس نام سے ۶ افراد کا ذکر آیا ہے۔

حدیث نمبر ۲۶

۶۳۔ علی بن محمد ۶۴۔ میرے چچا زاد: مجہول الحال ہے

حدیث نمبر ۲۷

۶۵۔ علی بن محمد ۶۶۔ ابی عقیل عیسیٰ بن نصر: جامع رواۃ میں اس کا ذکر نہیں آیا ہے۔

۶۷۔ علی بن زید و صیری: [جامع رواۃ ج ۱ ص ۵۸۱] مہمل ہے۔

حدیث نمبر ۲۸

۶۸۔ علی بن محمد ۶۹۔ محمد بن ہارون بن عمران ہمدانی: [نقد رجال ج ۲ ص ۳۳۲] ضعیف ہے۔

حدیث نمبر ۲۹

۷۰۔ علی بن محمد

حدیث نمبر ۳۰

۷۱۔ حسن بن حسن عسکری: [جامع رواۃ ج ۱ ص ۱۹۳] مجہول ہے۔

حدیث نمبر ۳۱

۷۲۔ علی بن محمد اس نام سے کل افراد کی تعداد ۷۷ ہے جن میں سے ۱۸ بار علی تکرار ہوا ہے۔

راویان روایات امام مہدی از کافی

۱۔ جعفر بن علی اخو العسکری۔ کذاب ۲۔ جعفر بن محمد مجہول الحال ۳۔ صالح بن خالد مجہول الحال۔

۴۔ یحییٰ بن محمد مجہول الحال۔ ۵۔ متفضل غالی۔ ۶۔ یحییٰ بن زید و کذاب غالی۔

۷۔ محمد بن حسان۔ نقد رجال میں اس نام سے ۴۴ کی کا ذکر موجود ہے۔

۸۔ محمد بن جمہور کذاب غالی۔ ۹۔ علی بن حمزہ بطائنی و انجی۔ مردود۔

اب ہم ان روایات کو سند اور متن کے حوالے سے تجزیہ تحلیل نقد و تعادل سے گزاریں گے۔

امام کو دیکھنے والوں کے نام:

وہ خوش قسمت و خوش بخت اور خوش نصیب بزرگانِ عظام و شخصیات جنہوں نے امام مہدی کو دیکھا ہے۔

[سفیرۃ الہی ریح ۸ ص ۶۴۷] میں ذکر من راء کے عنوان سے کمال الدین سے نقل سے کمال الدین نے جعفر جزاری سے، انہوں نے محمد ابن معاویہ بن حکم سے، انہوں نے محمد ابن ایوب ابن نوح سے، انہوں نے محمد ابن عثمان عمری سے نقل کیا جب ہم امام حسن عسکری کے گھر میں تھے تو ہمارے ساتھ چار بیس آدمی تھے امام حسن عسکری نے اپنے فرزند کو ہمارے سامنے پیش کیا فرمایا یہ تمہارے امام اور میرے بعد میرا جانشین ہے اس کی اطاعت کرو اور میرے بعد متفرق نہ ہو جانا ورنہ تم اپنے دین میں ہلاک ہو جاؤ گے۔ آج کے بعد تم انہیں نہیں دیکھ سکو گے۔ ہم امام کی خدمت سے رخصت ہوئے اور چند دن نہیں گزرے کہ امام حسن عسکری نے وفات پائی صاحبِ سعیدۃ البکار محدث قمی لکھتے ہیں جن ذوات نے امام کی زیارت کی ہے وہ یہ ہیں۔

۱۔ ابن محبوب۔

۲۔ ابوہل اسحاق بن علی نوہی

۳۔ ابوالحسن ضراب اسمعیلی راوی صلوٰۃ معروفہ

۴۔ راشد اسد آبادی

۵۔ کامل ابراہیم

۶۔ رفیق صاحب مادرانی ۷۔ بودیان

۸۔ ابورانجم حامی جن کا ذکر کلمہ حاء میں آئے گا۔

۹۔ سعد ابن عبد اللہ انہوں نے بھی دیکھا ہے۔

اس سلسلے میں ہندو روایات ہیں جو سب کی سب ضعیف اور مجہول الحال ہیں۔ صرف ایک شخص نے کہا ہے کہ وہ امام کا دیکھ لیا ہے اور اس نے صاحب دار کو دیکھا ہے۔ اس حدیث میں معین نہیں کہ صاحب دار کون ہے۔ ان میں سے ایک جعفر ہے جسکے بارے میں علماء شیعہ کہتے ہیں وہ جھوٹا ہے۔ کلیبی نے اس کی مذمت کی ہے۔ ایک مجہول روایت کے ذریعے کہتے ہیں جعفر نے صاحب دار کو دیکھا حالانکہ جعفر بن علی امام حسن عسکری کا بھائی ہے جس نے خود کہا ہے کہ میرے بھائی کی اولاد نہیں۔ ان میں سے گیارہویں شخص نے امام کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے اس کا تعلق محکمہ پولیس سے تھا یعنی وہ لشکرِ ظلم و جور سے تعلق رکھتا تھا۔ دوسرا انہوں کے حالات کا پتہ ہے اور نہ ہی اس کا نام آیا ہے ممکن ہے لوگوں کیلئے حجت جاہلوں کے ذریعے ثابت ہو لیکن ہر وہ شخص جو لوگوں کا مال و دولت لوٹے وہ حجت نہیں بن سکتا۔

اس سلسلے میں چار روایات نقل ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں صاحب دار کا نام مت لو۔ امام جعفر صادقؑ سے نقل ہوا کہ جس نے صاحب دار کا نام لیا وہ کافر ہے۔ اس حدیث کے تحت ہر وہ شخص جس نے بارہویں امام کا نام لیا وہ کافر ہو گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ نام زبان پر لانے سے انسان

کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر و ایمان کی حد سورہ نساء ۱۳۶ میں بیان کی ہے۔ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ تَعَالٰی﴾ اس کے رسولؐ پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسولؐ پر اتاری ہے اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے اس نے نازل فرمائی ہیں، ایمان لاؤ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے فرشتوں سے اور انکی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے وہ تو بہت بڑی دھڑکی مگر اسی میں جا پڑا ﴿اس آیت کے تحت امام کا نام لینے سے کوئی بھی انسان کافر نہیں ہو سکتا۔ جس امام کو آپ اصول دین میں شامل کرتے ہیں ان کا نام لینے سے انسان کافر کیسے ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں امام زمان اپنے قتل کے ذریعے سے چھپ گئے۔ یہ بات بالکل باطل ہے اگر قتل کا خوف تھا تو انہیں کبھی ظاہر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بغض و عداوت انسان کی طبیعت میں ہمیشہ رہتی ہے۔ سورہ مائدہ ۶۴ امام کا جب بھی ظہور ہوگا ان کے دشمن ان کے انتظار میں ہوں گے لوگ اسے خلاف عادت پائیں گے اگر امام قتل کے ذریعے سے چھپ گئے تو انبیاء و درویش آئمہ اطہار کیوں نہیں چھپے۔ انہیں بھی قتل کے خوف کی منطق کے تحت چھپنا چاہیے تھا۔ یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ جہاں ان کے ساتھی ماننے والے اور انہیں پکارنے والے موجود ہیں تو وہ کیوں ان کے سامنے نہیں آتے؟

جنہوں نے امام زمانہ کا دیدار کیا:

محدث قمی نے سفیرہ النجار میں امام زمانہ کے دیدار کرنے والوں میں اسماعیل ابن ابی ہل نو بختی کا ذکر کیا ہے۔ یہ نام کتب روایاتی جامع ارواقہ میں نہیں آیا ہے لیکن اعیان الشیعہ ج ۳ ص ۳۱۱ میں یہ نام آیا ہے۔ اسماعیل کون تھے؟ اس سے پہلے ہم نو بخت کو جاننا چاہیں گے کہ یہ کون تھے؟

اعیان الشیعہ ج ۲ ص ۹۳ میں محسن امین لکھتے ہیں نو بخت ایک خاندان ہے جس سے بہت علماء، شعراء، ادیب، محققین و متکلمین، فلاسفہ، مؤرخین، مؤلفین، حکام اور امراء نکلے ہیں۔ یہ خاندان حکومت بنی عباس میں بہت مقام و منزلت رکھتے تھے۔ انہوں نے بہت سی کتابیں تصنیف کی ہیں اور بہت سی فارسی کتابوں کا عربی ترجمہ کیا ہے۔ خاص کر علم نجوم سے متعلق کتب ابتدائی دور و عباس میں ترجمہ کی گئی ہیں ان سے یہ علم و علوم و علوم نے لیا ہے بعض نے ان سے دیوان شعر اخذ کئے جیسا ابی نوار بردی ابن رومی، ان میں سے بعض متکلمین امامیہ اثنا عشری نکلے ہیں اور بعض نے فرق و مقالات پر بھی کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی اصل فارس ہے سب سے پہلے ان کے جد نو بخت جن کی طرف یہ خاندان تعلق رکھتا تھا وہ عشرہ کیو بن کوذرز سے ملتے ہیں یہ دونوں فارس کے معروف شجاعان و رشاہت خاندان میں سے تھے اسی لیے بہر ردی نے ان کی شان میں قصیدہ پڑھا ہے۔ اسی طرح ابوالفضل یعقوب ابی یعقوب اسحاق بن اسماعیل ابن علی ابن اسحاق ابن ابی ہل نو بخت کی تعریف میں قصیدہ پڑھا ہے خطیب بغدادی اپنی تاریخ خداد میں ابی ہل اسماعیل ابن علی ابن نو بخت کے بارے میں لکھتے ہیں ہمارے جد نو بخت دین مجوس پر تھے اور وہ علم نجوم میں انتہائی مہارت رکھتے تھے۔ ہم نے ابی جعفر منصور کو زندان میں دیکھا، میں نے اس سے پوچھا اے سیدائے بزرگوار آپ اس ملک کے باشندے نہیں تھے آپ کہاں سے آئے ہیں تو اس نے کہا میں مدینہ سے ہوں چاند سورج کی قسم آپ صاحب مدینہ کی اولاد میں سے ہیں ہم نے ان کی کنیت پوچھی تو کہا ابو جعفر۔ میں نے کہا آپ کو جوویت کی قسم بتاؤ کہ آپ اس ملک کے حاکم بنیں گے فارس خراسان کے آپ حاکم بنیں گے ابو جعفر نے مجھ سے پوچھا آپ کیسے جانتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا آپ مجھے کچھ لکھ کر دیں اور جب آپ اس مقام پر پہنچیں گے تو اس کتاب

کو دیکھیں گے۔ یہاں سے نوبخت منجم اسلام لایا۔ منصور خلفائے بنی عباس میں پہلا شخص ہے جس نے علم نجوم میں رغبت کی اور منجمین سے ملنا اور ان کے اقوال پر عمل کیا۔ طبری نے ۱۴۵ھ کے واقعہ میں لکھا ہے ہمیں کوئی چیز نہیں ملی کہ نوبخت شیعہ منصور کے خدمت گزار تھے ابن ندیم کا جو قول ہے کہ نوبخت شیعہ تھے شاید ابن ابی ہل کے بعد آنے والے لوگوں کا ہے اس میں بھی تمام نہیں بلکہ بعض نے کہا ہے جنہوں نے شیعہ سے دفاع کیا ہے۔ کتاب ریاض العلماء میں لکھا ہے بنی نوبخت ایک معروف متکلمین شیعہ تھے علماء آل نوبخت میں ابو ہل بن نوبخت اور ان کی نسل میں ابو الفضل ابن ابو ہل اور اسحاق ابن ابی ہل میراجیم ابن اسحاق ابن ابی ہل ابو ہل اسماعیل ابن علی ابن اسحاق ابن ابی ہل مشہور ہیں ان کے بھائی ابو جعفر محمد ابن علی ابن اسحاق ابن ابی ہل ہے سفیروں میں سے غیبت صغریٰ میں حسین بن روح ابن ابی بہر نوبختی اور رلو یوں میں ابو ایمرہ جعفر ابن احمد نوبختی ان کے بعد احمد ابن میراجیم عموا ابو جعفر یہ سب اسی خاندان سے ہیں کتاب خاندان میں لکھا ہے ابابہل بن نوبخت جس کی طرف اس خاندان کی انجنت ہوتی ہے ان کی اولاد میں سے دس افراد تھے۔ [ایمان الشیعہ ج ۳ ص ۳۱۱]

لکھتے ہیں اسماعیل ابن ابی ہل ابن نوبخت نے ۲۳۲ھ ق میں وفات پائی تو کیسے انہوں نے امام زمانہ کو دیکھا ہے۔

امام مہدی کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں آپ کے والد اور والدہ کا حسب نسب کیا ہے اس بارے میں روایات منقولہ اسدی میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے اہل سنت والجماعت کا کہنا ہے ایک مہدی آئے گا لیکن کس خاندان سے اور کس مرد اور کس عورت سے ہوگا اس کا کوئی بیون روایات میں نہیں آیا ہے۔ روایات میں صرف اس کی صفات آئی ہیں جبکہ اہل تشیع کے معتقدین کا کہنا ہے امام مہدی خاندان اہل بیت سے ہوں گے نسل امام حسن عسکری سے ہوں گے۔ لیکن صاحب تمہید العرب اور نشیۃ العوہ کے کہنے کے مطابق امام عسکری لا یدد دنیا سے گزرے ہیں یہ نقل آپ کے سلسلہ نسب میں باعث تشویش اور شکوک و شبہات کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ سلسلہ آئمہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے لے کر امام حسن عسکری تک کے والدین کے نسب میں کسی قسم کا اختلاف نہیں تو کیونکر دنیا کی قیادت و رہبری سنبھالنے والے عالمی حکومت بنانے والی ہستی کے والدین کے بارے میں شکوک و شبہات ہوں، دوسرا یہ کہ شکوک و شبہات اپنی جگہ اس وقت بڑھ جاتے ہیں جب کتب انساب کی طرف مراجعہ کرتے ہیں تو بعض کتب انساب میں امام حسن عسکری کو لا ولد بتایا گیا ہے جبکہ آپ کی والدہ کے بارے میں اختلاف بتاتے ہیں کوئی کہتا ہے زوجہ ہے کوئی کہتا ہے میٹھل ہے کوئی کہتا ہے حکیمہ ہے فرض کریں امام کی تین بیویاں تھیں لیکن ان میں سے کوئی بھی متعین نہ ہو تو باعث تشویش ہے اس تشویش میں ایک اور حیرت کن تشویش کا اضافہ اس وقت ہوتا ہے جہاں محدث فی نے امام زمانہ کی والدہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کی والدہ نور الدہ کا نکاح عالم برزخ میں حضرت عیسیٰ اور حضرت محمدؐ نے پڑھا ہے۔ بھلا یہ کونسی منطق ہے حضرت رسول اللہ کا نکاح ایجاب و قبول حکیم بن طفیل اور خود رسول اللہ نے پڑھا ہے حضرت علی کا نکاح حضرت زہراء سے رسول اللہ اور خود حضرت علی نے پڑھا عزیز و اقارب نکاح پڑھتے ہیں لیکن کیا صرف امام زمانہ کی والدہ کا نکاح عالم برزخ میں ہوا ہے۔ دوسرا عالم برزخ میں نکاح پڑھنے کی کیا منطق ہے اسکے کیا اثرات اور فضیلت ہے۔ ایسے بے سبب نقولات سے مسئلے کی اہمیت بڑھنے کی بجائے شکوک و شبہات کا سبب بنتی ہے۔ ان شکوک و شبہات کو مٹانے رکھنے کے بعد اہل سنت والجماعت کے نظریات کو تقویت ملتی ہے کہ امام مہدی کا سلسلہ نسب معلوم نہیں ان کا کوئی وجود نظر نہیں آتا۔ والدین کے بھی معتقد نہیں اور نہ ان کی غیبت کے معتقد ہیں یا دوسرا نظریہ جو کہ فرق باطنیہ صوفیوں اور اسماعیلیوں کی

اختراع ہے جو اپنی جگہ بے غیاور گھڑی ہوئی چیز ہے۔ نہ مہدی خاندان اہل بیت سے ہیں نہ ان کی ولادت ہوئی ہے بلکہ یہ ایک گھڑی ہوئی چیز ہے۔ اس نظر سے کوہاں سے تقویت ملتی ہے جہاں نشاۃ الشیوخہ میں آیا ہے اور اس سے قبل بحث شیعہ اہل بیت میں بیان ہوا ہے کہ امام حسن عسکریؑ کے بعد شیعہ ۵ فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ امام حسن عسکریؑ کی وفات کے بعد ان کے نئے والوں کی جرح وعت کو نئے امام کا انتخاب میں شدید بحران کا سامنا ہوا۔ اس لئے ۵ فرقے بنے ہیں۔ ان میں سے بعض کا کہنا ہے امام حسن عسکریؑ لود و وفات پائے ہیں اس حوالے سے یہ متذبذب کا شکار ہوئے کہ امام کس کو بنائیں اس خاندان سے نچتے والوں میں جعفر کذاب ہے جو اس منصب کیلئے اہل نہیں ہے۔ یہاں سے یہ مختلف راہوں پر گامزن ہوئے کہ ان سے پہلے محمد کی طرف ہجرت کریں یا خود امام علی اعدادی کی طرف واپس جائیں چنانچہ صاحب کرم صم نے مراۃ العقول سے اصول کافی سے اس بارے میں وارد تمام روایات کو ضعیف الا سند قرار دیا ہے۔

اس سلسلے میں علامہ سید ہاشم عراقی نے خاص کتاب لکھی ہے اس کا نام تبصرہ ولی فیمن رای القلم المہدی علیہ السلام۔ جس جس نے امام مہدیؑ کو دیکھا ہے ان کے نام اس میں ذکر کئے ہیں ان کی تعداد ۹۸ ہے۔ ایک سو یا دو سو سے زائد افراد نے امام مہدیؑ کو دیکھا ہے ان میں سے بعض نے ولادت کے موقع پر فوراً بعض نے ولادت کے بعد دیکھا ہے۔ ان میں اکثر و بیشتر سب یہودی، مسیحی، مجوسی، ایرانی، بوڑھے، مسافر، مجہول اسما، بور مجہول، طلب شاہل کر کے یہ تعداد بتائی گئی ہے۔ قارئین متن کیلئے کتاب کا ملاحظہ کریں۔ اس کے باقی میں حیات امام حسن عسکریؑ اور امام مہدیؑ کے بارے میں لکھی گئی کتابوں میں آیا ہے جب امام حسن عسکریؑ نے وفات پائی تو گھر میں غسل و تدفین ہو رہا تھا ہر لوگ جعفر ابن علی المہدی امام حسن عسکریؑ کے بھائی کی تعزیت پیش کر رہے تھے اندر سے خادم آیا اور جعفر سے کہا ادا ئے نماز کیلئے صحن میں آجائیں تو جعفر نے امام مہدیؑ کو نہیں دیکھا تھا اس گھر میں رہنے والے خادم نے بھی امام مہدیؑ کو نہیں دیکھا تھا۔ جعفر نماز جنازہ ادا کرنے کیلئے صف میں کھڑے ہوئے اور امام مہدیؑ نے پانچ سال کی عمر میں امام حسن عسکریؑ کی نماز جنازہ پڑھی اور نظروں سے اوجھل ہو گئے کیا اس اجتماع نے امام مہدیؑ کو نہیں دیکھا نہ جعفر نے دیکھا نہ خادم نے دیکھا حتیٰ کہ گھر والوں نے بھی امام مہدیؑ کو نہیں دیکھا۔ لیکن ہر بوڑھی عورت ایرانی مجوسی یہودیوں نے امام مہدیؑ کو دیکھا باعث تعجب ہے۔

اسی طرح محدث قمی نے امام کو دیکھنے والوں کے ناموں میں جعفر غزالی، محمد ابن معاویہ، محمد ابن ایوب، کا نام لیا ہے جبکہ ان کا نام بھی جامع ارواۃ میں نہیں آیا ہے۔

اگر زمین میں کوئی اللہ کی حجت ہے تو یہ اس کی کتاب اور نبی کریم کی سنت ہے لیکن جو کہتے ہیں حجت کا انسان کی صورت میں ہونا ضروری ہے انہیں غیبت کا جواز دینا چاہیے امام جب غیب میں جاتا ہے تو پہلے مرحلہ میں دو صورتیں ہیں:

۱۔ غیبت میں گئے ہیں تو کہاں گئے ہیں اگر زمین میں ہیں تو زمین میں کیسے غائب ہیں اس کی وضاحت ضروری ہے۔

۲۔ اگر آسمان پر گئے ہیں تو وہ زمین کی حجت نہ ہوئے۔

ولادت امام مہدی:

یہاں ہمارے پاس دو عنوانات ہیں: عنوان اول: ولادت امام مہدیؑ ہے۔ معرفت امام کی شناخت کیسے ممکن ہے ہر چیز کی شناخت کا

طریقہ دوسری چیز کی شناخت کے طریقے سے مختلف ہوتا ہے مثلاً بخار کی شناخت شوگر کی شناخت، مقشار خون کی شناخت کیفر کی شناخت مرض میل کی شناخت وزن ناپ کی شناخت غرض ہر ایک چیز کی الگ شناخت ہوتی ہے۔

۱۔ نسب کی شناخت کتب انساب سے ہوتی ہے۔

۲۔ علم و ہنر کی شناخت سوال و استفسار سے ہوتی ہے۔

۳۔ عمل کی شناخت عمل سے ہوتی ہے۔

۴۔ امام کی شناخت عدالت و علم شریعت اور سیاست و اہلیت قیادت سے ہوتی ہے۔

اگر ان ذرائع سے امام کی شناخت کرنا چاہیں تو امام زمانہ کے بارے میں شناخت مشکوک نظر آتی ہے۔

۱۔ عدائے انساب کہتے ہیں امام حسن عسکری را ولد دنیا سے گزرے ہیں اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ آپ کی متروکات آپ کی ماں اور جعفر کے درمیان تقسیم ہوئی ہے۔

۲۔ ان کے علم و قدرت کی شناخت اس لئے نہیں ہو سکی کہ ان کو کسی نے نقد دیکھا اور نہ ان سے سوالات کئے ہیں۔

۳۔ کسی نے میدان عمل میں امام زمانہ کو یعنی امامت کرتے ہوئے نہیں دیکھا اور انہوں نے ایک دن بھی معاشرے کی اصلاح نہیں کی۔ جب کسی امام زمانہ کے آنے کی خبر کے سچ ہونے کا دعویٰ کرنے والے امام کو آئینے سامنے لانے سے عاجز و ناتواں ثابت ہو گئے تو انہوں نے اسے پس پردہ رکھنے کی کہانی گھڑی اور پھر اس کے لئے انہیں ایک نئی کسوٹی اختیار کرنا پڑی اور انہوں نے امام سے منسوب خطوط و مضامین کا سلسلہ شروع کیا اور یہ ایسی چیز تھی جس سے صرف ادنیٰ شعور رکھنے والے ہی مان سکتے تھے کیونکہ جب کسی انسان نے کسی امام کے آئینے سامنے اسے کوئی خط و مضمون لکھتے ہوئے ہی نہ دیکھا ہو تو وہ کیسے اس بات کی تصدیق کرے گا کہ اسے جو خط یا مضمون دکھایا جا رہا ہے وہ اس امام کا ہے اور ان حقائق کی روشنی میں کون مانے گا کہ ایک ایسے امام بھی تھے جنہیں کسی بشر نے نہیں دیکھا لیکن وہ خُش لیتے تھے۔ امام مہدی کی ولادت سے منصب امامت پر فائز ہونے تک

آپ کی امامت کو قرآن و روایت نبی کریم دین و شریعت کی طرف سے کثیر سوالات کا سامنا ہے۔ امام مہدی کے معتقدین کو امام مہدی کی امامت کو ثابت و استوار کرنے کیلئے ان تمام سوالات کے جوابات دینا ضروری اور ناگزیر ہے۔

۱۔ امام مہدی پیدا ہوئے ہیں آپ کو پیدا ہونے کے بعد کس کس نے دیکھا ہے۔ کیونکہ کسی کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو تنہا گھر والے خوش نہیں ہوتے بلکہ ان کے ساتھ محنت والے بھی خوش ہوتے ہیں۔ تحیت اور مبارکبادی کی وہاں بارش برکتی ہے بتائیں امام مہدی کے پیدا ہونے کے بعد کن کن عدول ثقتہ معتبر افراد نے امام مہدی کو پیدا ہونے کے بعد دیکھا ہے۔

۲۔ کہتے ہیں امام مہدی جب ۳ تین یا ۵ پانچ سال کی عمر میں پہنچے تو آپ کے پردہ رکوار کا سایہ اٹھا اور آپ پر قیام ہو گئے اس حوالے سے وہ کسی سرپرست کی کفالت کے نیاز مند تھے۔ آپ کس کی کفالت میں گئے اور کس کی سرپرستی میں آپ نے طغوت گزاری ہے۔ ایک انسان کیلئے ایک ایسے اعلیٰ و ارفع منصب پر فائز ہونے کیلئے دو قسم کی بلوغت کی ضرورت ہے۔ جس میں ایک بلوغت مبنی ہے اور دوسرا عقلی ہے جب تک

انسان کی یا جسمانی طور پر حد بلوغت کو نہیں پہنچے گا و منصب ائمہ انہیں سنبھال سکتا کیونکہ منصب ائمہ اسنبھالنے کیلئے جیسے کہ نعر قرآن میں آیا کہ قدرت جسمی کا ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ قانون نافذ کرنے کیلئے مجرمین اور طاعی افراد کو سر تسلیم خم کرانے کیلئے طاقت جسمانی کا ہونا ضروری ہے۔

۳۔ طاقت قدرت علمی کا ہونا ضروری ہے۔ اس کیلئے تمام آئین شریعت کے چھوٹے سے لے کر بڑے مسائل اور ان کے فلسفہ اور حکمت کو دور کرنا ضروری ہے چونکہ امام زمان نو عمری میں تھے اس لیے انہیں موقعہ نہیں ملا کہ وہ کچھ دیر تک اپنے آپ کو تعلیم و تربیت کی درسگاہ میں رکھتے۔ جہاں سلاطین کی سلطنت و حکومت خاندانی، ارث میں چلتی تھی وہاں بھی ان کے سرپرستوں نے ان کی نیابت میں یہ منصب سنبھال دیا کہ وہ حد بلوغ و رشد کو پہنچیں۔

۴۔ امام پیدا ہوتے ہی امام نہیں ہوتا بلکہ اس کے امام ہونے کیلئے امام سابق کی طرف سے کسی اجتماع اکابر زعمائے ملت کے حضور تعین و تعیین کرنا ضروری ہے۔ یہاں ایسے شہود کواد کی ضرورت ہے جنہوں نے امام حسن عسکری سے یہ سنا ہو کہ آپ نے اپنے بعد اس بیٹے کو منصب امامت پر فائز کیا ہے۔

۵۔ امام مہدی کے ہارے میں ہے کہ آپ تین قسم کی غیبت کے حامل ہیں ایک غیبت ولادت سے امام حسن عسکری کی وفات تک دوسری غیبت امام حسن عسکری کی وفات سے لے کر نواب ابو یعنی علی ابن محمد سمری کی وفات تک جسے غیبت صغری کہتے ہیں تیسری علی ابن محمد سمری کی وفات سے غیر معینہ مدت تک جسے غیبت کبری کہتے ہیں۔ دو غیبت صغری اور غیبت کبری لوگوں کیلئے ناقابل فہم اور ناقابل حل ہیں۔ دوسرا کلمہ امام غیبت سے متصادم ہے امام کے معنی لوگوں کے آگے لوگوں کی قیادت و رہنمائی کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے حاضر ہونے کے ہیں۔ جب امام غیب میں رہیں گے تو یہ تمام مفرائض منصبی امامت سے معزول ہو جائیں گے اس معزولی کے باوجود کہیں کہ وہ امامت کر رہے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی کو اگر شوگر کی بیماری ہے تو اسے کہیں شکر کھانے سے شوگر نہیں بڑھتی کسی کی نمکیات بڑھی ہوئی ہیں اور ان سے کہیں نمک کھانے سے نمکیات نہیں بڑھتی لہذا یہ کہنا کہ غیب میں رہتے ہوئے ہماری قیادت کرتے ہیں یہ قرآن و سنت و سیرت و انبیاء اور عقل و فہم سے متصادم و متعارض و معونی ہے۔

سوال نمبر ۴: اس سوال کا جواب اکثر و بیشتر علمائے اعلام جیسے رسول جعفریان، مہدی پیشوائی، آیت اللہ فضل اللہ نے دو جواب دیئے ہیں۔ ان کے جوابات اور ان پر اعتراض کرنے والوں کے اعتراضات کو ہم نے مفصل طور پر بحث شیعہ میں ذکر کیا ہے۔

سوال نمبر ۵: امام مہدی کی صدر شناخت شریعت کیا ہے؟ یہ ایک فرقہ کی نہیں بلکہ تمام امت اسلامی کی فکر ہے۔ کسی بھی علم کیلئے مصدر و منبع کا ہونا ضروری ہے۔ اُنکے دائرہ علم کی وسعت کا اندازہ اس کے تعدد و مصادر و منابع سے ہوتا ہے تمام علوم کی مدگشت ان تین مصادر پر ختمی ہوتی ہے۔

(۱)۔ مصادر عقلی:

اللہ رب العزت نے انسان کو حیوانات سے بہت کر عقل کی نعمت سے نوازا ہے۔ یہ عقل ہی ہے جو انسان کے اندر ذخائر علمی کا سبب

ہے۔ انسان سے پوچھ جائے آپ کے اس علم کا مصدر روایع کیا ہے تو اس کے جواب میں: واپسی عقل کو پیش کرتا ہے ایک ایڑھ سے لیکر فلاسفہ جوہد کمروں میں سوچ و بچا رہتے ہیں اُنکے شیب و فراز میں علم کا مصدر عقل ہے۔

(۲)۔ تجربہ تعلیم و تربیت:

جو انسان علم کو کسی سے حاصل کرتا ہے تو جب بھی اُس سے اُنکے علم کا مصدر روایع دریافت کیا جائے تو وہ کسی شخص، کتاب یا اپنی بکراہ تحریر سے استناد کرتے ہیں کہ کیا اس انسان کے پاس مصدر عقلی کے ساتھ مصدر تجربی ایک اضافہ ہے ایسا انسان دو پردوں سے پرداز کرتا ہے۔ ممکن نہیں تعلیم و تجربہ سے حاصل ہونے والے علم میں عقل کا دخل نہ ہو۔

(۳)۔ وحی:

انبیاء نے چاہے چھوٹی عمر میں دعویٰ کیا ہو یا جوانی یا بڑھاپے میں اُنکے علم کے دعویٰ کا مصدر روایع وحی ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ ان سے پوچھا جاتا تو وہ وحی سے استناد کر کے جواب دیتے یا وحی کا انتظار کرتے تھے۔ یہ مستیاں ہر بات کے جواب میں کہتی تھیں ہمارے اُدھر وحی مازل ہوئی ہے۔ اس تناظر میں جب ہم مصدر روایع معلوم کرتے ہیں کہ ہمارے میں سوال اُٹھاتے ہیں تو اس کے جواب میں ہمیں دو گروہوں کا سامنا ہوتا ہے۔

(۱)۔ گروہ طولی:

اس گروہ کا کہنا ہے اندان میں حصول کرتا ہے یہاں مصدر روایع کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ وہ جو کچھ کہیں گے وہ وحی ہوگی۔ لیکن یہ لوگ نظریہ ختم نبوت سے ٹکرانے کی وجہ سے وحی کہنے سے گریز کرتے ہیں اور کہتے ہیں انہیں الہام ہوتا ہے یا یہ وحی غیر نبوت کے حامل ہیں۔ دونوں کی کوئی سند قرآن و سنت سے ملتی چاہئے اور ایسے الہام کو جو امام کیلئے ہوتا ہے اور جس الہام کا دعویٰ عرفہ اور پیرانہ پور کرتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان فرق واضح ہونا چاہئے۔ لیکن اگر یہ دونوں مصدر ثابت نہ ہوں تو ان کا علم بغیر مصدر روایع رد جائے گا۔

(۲)۔ تعلیم و تربیت:

کسی عالم سے تعلیم و تربیت حاصل کرنا۔

سوال نمبر ۴: امام حسن عسکریؑ کا اپنے بعد کی حجت کا تعارف:

امام حسن عسکریؑ اور ان کے والد گرامی علی المہادیؑ دونوں کو عسکری کہتے ہیں کیونکہ ان دونوں کو متوکل عباسی نے مدینہ سے بل کر اپنی فوجی چھوٹی میں نظر بند کیا اور اپنی نظارت میں رکھا تھا۔ یہاں پر شیخ صدوق علیہ الرحمہ محمد ابن عثمان عمری سے نقل کرتے ہیں کہ ہم چار بیس آدمیوں کو لے کر امام حسن عسکریؑ کی خدمت میں مشرف ہوئے اور ان سے اپنے بعد کی حجت کے بارے میں استفسار کیا کیونکہ ان کی نظروں میں امام حسن عسکریؑ اس وقت لادلد تھے۔ اتنے میں ان کے اس استفسار پر امام حسن عسکریؑ نے ایک چھوٹے بچے کو کور میں لے کر ان کو دکھایا اور کہا میرے بعد یہ تمہارے لئے حجت ہے یہاں دو قسم کے سوائے فقرات ذہن میں آتے ہیں:

۱۔ جہاں امام حسن عسکریؑ متوکل عباسی کی رقابت و نظارت میں ہوں وہاں چالیس آدمی وہ بھی مشکوک علاقے سے امام حسن عسکریؑ

”کے دولت سراء آجائیں اور متوکل عباسی کے محافظان کی نظروں سے پوشیدہ ہوں اور وہاں آخری حجت کو دکھانے کے باوجود متوکل عباسی کو پتہ نہیں چلا یہ کیسے ممکن ہے؟“

۲۔ محمد ابن عثمان نے کہا ہم حجت اللہ کی شناخت کیلئے چالیس آدمی لے کر گئے ہیں لیکن وہ کون سے افراد تھے جنہیں محمد ابن عثمان اپنے ساتھ لے کر گئے تھے ان کا نام نہ لیا اپنی جگہ ایک اور سوال اور شک کا خوش خیمہ بنتا ہے۔

امام زمانہ سے متعلق احادیث کا آخری مصدر روایع احوال کافی میں موجود روایات ہیں اصول کافی میں مندرج روایات کی دو تہائی کو مجموعی طور پر علامہ مجلسی نے اس کتاب کی شرح لکھتے وقت ضعیف مہمل اور مرسل قرار دیا تھا تاہم یہاں نقل ہونے والی روایات کا بھی جائزہ دیتے ہیں اس باب میں مروی روایات اپنی ضعیف سند کے ساتھ ان روایات کے متون بھی عقل، عقلاء، عالم اور آیات شکست قرآن اور مسلمہ روایات سے بھی متصادم ہیں ذیل میں روایات ملاحظہ کریں۔ اس باب میں تین حدیث نقل ہیں۔ مجلسی نے پہلی اور دوسری کو ضعیف اور تیسری کو مجہول قرار دیا ہے۔ کیونکہ ان راویوں کا نکتہ عقیدہ صحیح ہے اور نہ ہی یہ لوگ علم و تحقیق کے حامل افراد ہیں۔ یہ لوگ سادہ عوام میں سے ہیں ان سے مروی احادیث معنیات الفاظ پر مشتمل ہیں۔ اس حدیث میں ان کے موضوعات مبہم اور غیر عقلی ہیں۔

حدیث نمبر ۱ کہتے ہیں اللہ کے نزدیک ترین بندے وہ ہیں جنہوں نے اپنی حجت کو ضائع کیا ہے۔ یعنی گمراہ ہے اس اصول کے تحت اللہ کے وہ بندے بد بخت ہیں جنہوں نے اپنی حجت کو حفظ کیا اور ضائع ہونے سے بچا یا ہے۔ حجت یعنی دلیل جو روشن ہو۔ لیکن حجت جو واضح نہ ہو وہ حجت نہیں کہلا سکتی۔ اللہ کی حجت واضح ہونا چاہیے جو مکان اور معنی و مفہوم کے حوالے سے غیر واضح ہو وہ حجت نہیں ہو سکتی۔ اس حدیث کے آخر میں کہتے ہیں اگر اللہ کو یہ معلوم ہو جائے کہ لوگ اس کے ادبیا، پر شک کرتے ہیں تو اس کو نہ چھپانا۔ مہمبدی غائب ہیں شیعوں کے پاس کوئی حجت نہیں ہے تو شکایت کریں گے۔ جب حجت غائب ہو جائے تو لوگ شک کریں گے تو یہ غیر عاقل ہوں گے یعنی شک کرنے والے عاقل ہونگے حکم شریعت کو کھیل سمجھتے ہونگے۔ عبادت باطل حکومت کے سائے میں خوف کے ساتھ ادا کی جائے تو افضل عبادت ہوگی۔ لیکن حق کی حکومت میں عبادت کی ادائیگی افضل نہیں ہے۔ ہماری عبادت آئمہ کے دوزر سے افضل ہے جو دوزر حق ہے امام جواب دیتے ہیں کیا تم چاہتے ہو حق ظاہر ہو جائے اور عدل کو فردغ ملے اس کا راوی عمار سلطانی ہے۔ یہ جاہل اور ان پڑھ انسان تھا اس کے مذہب کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ علماء رجال کہتے ہیں کہ یہ اطمینان مذہب پر تھا۔ عبد اللہ طلیح ان کا امام ہے یہ شخص غالی تھا کچھ نہیں جانتا تھا امام حضرت صادق کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جو اس حالت میں مرے گا وہ شہید ہوگا اور اس کا مقام شہد ابدر سے افضل و اعلیٰ ہوگا۔ یہ سب غلط ہے کیونکہ شہد ابدر انصاری و مہاجرین میں سے تھے جنہوں نے غربت کی حالت میں بغیر کی مدد کی۔

تیسری حدیث مہمل بن زیاد کذاب کی ہے اس نے امیر المومنین کے ایک صحابی سے نقل کیا ہے لیکن وہ صحابی کون ہے اس کا نام کیا ہے کچھ معلوم نہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث نقل ہوئی ہے مجلسی نے اس کے اکثر راویوں کو ضعیف مجہول اور مرسل کہا ہے۔ ایک حدیث حضرت ابن محمد کوئی سے نقل کرتے ہیں جو مجہول ہے اس نے صالح بن خالد سے نقل کیا ہے جو مجہول ہے اس نے یحییٰ بن تمار سے نقل کیا ہے وہ بھی مجہول ہے اس طرح ایک مجہول نے دوسرے مجہول سے اور دوسرے مجہول نے تیسرے مجہول سے نقل کیا ہے۔ یہاں سب راوی مجہول ہیں۔

روایت کا متن یہ ہے امام جعفر صادق نے فرمایا ”امامت کے لیے غیبت ہے ہر شخص اس دور سے گزرے گا“ اس کی مثال ہاتھ میں کانٹا اٹھ کر بیٹھنا ہے۔ واضح نہیں کیا کہ صاحب امر کون ہے اور کب آئے گا اس کا ذکر نہیں کیا۔

دوسری روایت میں موسیٰ ابن جعفر صادق نے اپنے بھائی سے کہا ”صاحب امر کیلئے ایک غیبت ہے جو عقل و فکر رکھتا ہے وہ اسے درک نہیں کر سکتا۔ اگر تمہاری زندگی ہوئی تو تم اسے ضرور دیکھو گے۔“ جب علی ابن جعفر جیسے افراد اسے درک نہیں کر سکتے تو عام آدمی کیسے درک کر سکتا ہے۔ لہذا اللہ ان بندوں کو کوئی تکلیف نہیں دے گا جو اس کو درک نہیں کر سکتے۔ جبکہ ان کا عقیدہ ہے کہ موسیٰ ابن جعفر علم غیب رکھتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ علی بن جعفر درک نہیں کر سکتے کیوں نہیں انہوں نے حجت کے غیبت ہونے کی بات کی ہے۔

تیسری حدیث امام جعفر صادق سے نقل ہے ”فضل سے فرمایا اپنے مذہب اور غیبت کے بارے میں کسی کو نہ بتانا اللہ کی قسم تمہارا امام غیبت اختیار کرے گا اور اس دور میں بارہ جہنڈے بلند ہوں گے۔ ان کے بارے میں کسی کو کوئی پتہ نہیں وہ کہاں سے آئیں گے اور کہاں جائیں گے۔ اس پر فضل رونے لگا اور کہا مولا کیا یہ امام پر واجب ہے۔“ کیا امام غیب ہوا ہے، کیا بارہ جہنڈے بلند ہوئے ہیں اگر ایسا نہیں ہوا تو فضل کیوں رونے لگا۔ یہ غالیوں میں سے تھا۔

چوتھی روایت میں ہے اس امر کے صاحب حضرت صاحب امر کا انکار کرنے والے برادران یوسف جیسے ہوں گے پھر اس امت کے بہت سے افراد اس کا انکار کر پٹنگے پھر کہتا ہے اس سے انکار کرنے والے مثل خنزیر ہونگے۔ یہ خبر اپنی جگہ احتمال صدق و کذب دونوں رکھتی ہے کیا کسی خبر محتمل صدق و کذب کا انکار کرنے والا انسان خنزیر جیسا ہوگا۔ جب جنگ میں پیغمبر اکرمؐ کے دندان شہید اور زخمی ہوئے تو لوہان کے دانت کے اندر رہ گیا تو پیغمبرؐ کو کہا گیا کہ ان پر لعنت کریں لیکن پیغمبرؐ نے کہا میں تو رحمت بن کر آیا ہوں۔ روایت میں آیا ہے امام کی غیبت قیام کرنے سے پہلے ہوگی لیکن ان کی ولادت اور موت غیر یقینی ہوگی اس روئی کا امام معلوم نہیں اس کے حالات کیا ہیں۔ اور یہ کس پر واجب ہے۔ سورہ یوسف ۱۰۸، اعراف ۲۰۳ اور نساء ۷۷ میں فرمایا ہے کہ حجت واضح اور روشن ہے۔ دین اسلام یعنی دین برہان، دین دلیل اور دین بصیرت ہے۔

۱۶ اور ۱۲ روایت میں ہے وہ افراد جو امام کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں امام ایام حج میں ان سے ملتے ہیں مگر وہ امام کو دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ آیا امام جسم و جسم نیست اور قد و قامت دیکھتے ہیں تو لوگوں نے امام کو دیکھا ہوگا ایسا انسان دیکھنے میں کیوں نہیں آئیگا۔

ساتویں خبر میں آیا ہے امیر نے فرمایا ”غیبت امام ۶ دن یا ۶ مہینے یا ۶ سال ہوگی“ ایسی احادیث پر ایمان رکھنے والوں پر اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ حدیث جھوٹی ہے۔ کیا ایک ہزار سال گزرنے کے بعد غیبت امام کا وقت ختم نہیں ہوا ہے۔

۲۱ تھوڑی حدیث۔ اس میں ہے کہ امام کو چاہیے اپنا تعارف کر دلائیں جیسے آسمان کا ایک ستارہ غائب ہو جائے تو دوسرا نکلتا ہے لیکن ایک ستارہ غائب ہوا ہے تو دوسرا ستارہ کیوں ظہور نہیں ہو رہا۔ ایک حدیث میں پوچھا گیا ہے اللہ کیوں امام کو غائب کرنا ہے۔ امام فرماتے ہیں قتل ہونے سے ڈرتے ہیں انبیاء و اولیاء سب غائب ہیں چونکہ ان سب کے دشمن ہیں۔ یعنی جس کا کوئی مقام ہے اس کو خوف قتل ہے لہذا اسے چھپا دیا جائے۔

ایک روایت میں امام علی نے کوفہ میں منبر پر فرمایا صالح ابن زیاد کو فی نے جعفر سے نقل کیا ہے: وہ آیت سورہ ملک میں مازل ہوئی ہے۔ وہ کی آیت ہے جو کہ مشرکین کیلئے ہے۔ جس نے تمہیں پیدا کیا تمہیں آنکھ کان دیا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے لوگوں سے الوہیت کا اقرار لیا ہے یہاں امامت کا ذکر نہیں ہے۔ راوی کہتا ہے امام غائب ہوگا تو کون لائے گا یہ طویل روایت غالیوں نے گھڑی ہے۔ کہتے ہیں امام کیلئے ایک غیبت ہوتی چاہیے اس کی کیا دلیل ہے اور کیوں امام غیبت میں جانا چاہیے۔

یہاں ہمارا سوال ہے بعض علمائے شیعہ جو امام زمانہ کی غیبت مغربی کے دور میں تھے اُس دور میں انہوں نے کتب احادیث لکھی ہیں تو کیوں ان لوگوں نے ان احادیث کو خود امام زمانہ سے نقل نہیں کیا بلکہ ان سے نقل کرنے کی بجائے دیگر آئمہ سے نقل کیا ہے؟ محمد بن علی ہادی نے تو قیام پر نقل کیا ہے سو سال پہلے ارشاد مبینہ پہلے۔ ان تمام روایات میں نص بر امامت نامی کوئی کلمہ تک نہیں ملتا ہے تلواری زور، چھوڑنا، دفن و تکفین و قبرستان کا ذکر کرنا، چھوٹوں پر رحم کرنے کی بات کو نص امامت قرار نہیں دیا جاسکتا بلکہ نص بر امامت اجتماع عام میں اہل حل و عقد کے حضور میں عند المعانف و معانف طے پاتی ہے۔

ہر امام پر نبی کریم اور امام سابق سے نص ہونے اور نصوص کے متن پر جامع کتاب کفایہ الاثر فی النص علی اثنا عشر تالیف علی بن محمد بن علی خرازی ارازی کی ہے جسے صاحب زریعہ نے اپنی کتاب کی ج ۸ ص ۸۶ پر اور صاحب ریاض العلماء نے ج ۴ ص ۲۲۶ پر اس کتاب کا ذکر کیا ہے صاحب کتاب کو شیخ صدوق کے شاگردوں میں بتایا جاتا ہے لیکن دیگران سے بھی نقل کیا ہے یہ کتاب اور مولف علامہ اعدام کے نزدیک واضح اور روشن نظر آتے ہیں خاص کر صاحب ریاض نے کتاب کے اعتبار کے بارے میں کہا ہے اس کے علاوہ شیخ مفید علیہ رحمہ کی کتاب ارشاد ہے لیکن جو چیز انسانی ذہن کو مشکوک کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام فقہاء علماء کا دور زید یوں کا دور ہے کیونکہ اس وقت آل بویہ کی حکومت تھی یہی انھیں نوازتے تھے یہ ان کے سلیہ میں ہوتے تھے اپنی کتابیں ان کے وزراء سے اعتبار کرتے تھے یہی وجہ ہے بڑے سے بڑے عام فقیہ شیعہ اہل بیت کی کتب میں اہل بیت کا دفاع صرف حضرت علی تک محدود نظر آتا ہے لہذا بطور نص کے قائم ہونے اور اس کے منکر کو مزادینے کی کوئی منطق نہیں۔

ایک مہدی آئے گا لیکن معلوم نہیں کس کی نسل سے اور کہاں سے آئیں گے ان کا علیہ اور شناخت کیسے ہوگی ہمیں اس سلسلے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے اس حوالے سے بحث و گفتگو حاصل ہے اسے یہاں ختم کرتے ہیں ہمیں اپنے مسائل خود حل کرنے ہیں بلکہ کسی کی آمد کا انتظار مستقبل و رخشاں کی خوشخبری کیونٹوں کی ایون ہے۔

امام مختصری پورے عالم کی قیامت و مہتری کر سکتا ہے:

علامہ غرینی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں پورے عالم بشریت کو ظلم و انحراف سے نجات دینے اور اس کی امیدوں و آرزوں کیلئے ایک قیامت صالح کی ضرورت ہے۔ اس قیادت کے بارے میں نبی کریم سے احادیث کثیرہ وارد ہیں جو کہ کتب اسلامی معتبر میں مدون ہیں۔ لیکن یہاں یہ سوال ہے کہ آیا امام زمانہ اتنے طویل عرصے سے زندہ ہیں۔ کیا ہم نے ثابت کیا ہے کہ امام زمانہ کی ولادت ہو چکی ہے اور ابھی تک زندہ ہیں۔ امام زمانہ کے بارے میں اعتقاد تھا شیعہ نہیں بلکہ علمائے سنت بھی اس کے معتقد ہیں پورے عالم کو ظلم و استحصال سے نجات دینا عاجز

و معجزے سے نہیں ہوگا بلکہ قانون طبیعی کے تحت ہوگا۔ یعنی امام زمانہ جب تشریف لائیں گے تو آپ کی فتح و کامیابی اعجاز سے نہیں ہوگی یہاں امام کی تحریک کی کامیابی اور تغیر حرکت کی کیا شرائط ہوں گی ان شرائط کے بارے میں علماء نے مندرجہ ذیل شرائط ذکر کی ہیں۔

۱۔ عالم ظلم اور انحراف میں ایسے مرحلہ پر پہنچا کہ جہاں اس کی موجودہ حالت بدناما گزیر ہو چکا ہو، اجتماع فاسد ہو چکا ہو اور تغیر کے اسباب فراہم ہو چکے ہوں اس سلسلے میں ظہور امام سے متعلق روایات کا مطالعہ کریں تو وہ ظلم و جور اور فساد و انحراف کی شرط کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔

۲۔ امام کی تحریک کی کامیابی کیسے حالات کے سازگار ہونے سے مراد یہ ہے کہ تمام نظام، افکار اور رسوم طریقے اپنی جگہ کام ہو چکے ہوں جیسے آج کل کے سیمینار اور کانفرنسیں عالمی سطح پر چل رہی ہیں اور پکار بلند کر رہی ہیں کہ عالم کو اس شخص سے نجات دلائی جائے اور جو خطرات ان نیت کو لاحق ہیں اس سے نجات حاصل کرائی جائے آج بشریت خود کو یاس و ناامیدی اور ہستی کی طرف جاتے ہوئے محسوس کر رہی ہے۔ عالم پر حاکم یہ ستدان ضعیف و ناتوانی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ علماء و مفکرین کا کہنا ہے کہ بشریت ایک تیسری عالمی جنگ کی منتظر ہے جو تمام جنگی وسائل کو ختم کر دے گی اور دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔

۳۔ امام زمانہ خود ظالمین کے خوف و ہراس سے پرہیز غیب میں گئے ہیں۔ لیکن ابھی امام زمانہ اسی صورت میں تنہا ہے و روم و دگاہ وحدت و یکتائی میں زندگی گزار رہے ہیں جبکہ ظالمین کی تعداد اور طاقت اس وقت کی بہت لاکھوں کروڑوں گنا ہے لہذا جو چند ظالمین سے ڈر کے غائب ہوئے ہوں وہ جدید اور انتہائی تباہ کن اسلحے اور اس جماعت کثیر کے آگے کیسے جرات و شجاعت و شہادت دکھائیں گے۔

۴۔ بعض مسلمانوں کا کہنا ہے کہ بہت سی آیات اور روایات میں آیا ہے کہ زمین کے پُر از فساد و ظلم و جور ہونے کے بعد ایک ایسی ہستی آئے گی جو زمین کو عدل و انصاف سے پُر کر دے گی۔

اب ہم مسلمانوں کے امام مہدی کے بارے میں بحث کریں گے کہ کیا ہم مسلمانوں کو بھی مہدی کا انتظار ہے۔ ہمیں بھی اس وقت راج ظلم و استحصال، لاقانونیت، مسلمانوں کی تذلیل و حقیر فقر و بد بختی اور استہزاء و مسخرہ پن سے نجات دینے والے کا انتظار ہے۔ بحث کو ہم یہاں ہمیں گے تاکہ راستہ گم ہونے سے بچ جائے اور ہم خلاصے کے ذریعے اپنی منزل و مقصود کے بغیر نہ بھٹکیں۔

تیسری شرط یہ ہے کہ امام کے پاس طاقت و قدرت کے حامل لشکر کا تین صورتوں میں موجود ہونا ہے پہلی شکل وہ افراد ہیں جو اس لشکر کے قائد بنیں گے جنہیں اصحاب روایات کہتے ہیں یہ ۳۳ ہوں گے۔ دوسرے جنگ لڑنے والے فوجی، ان کی تعداد روایات میں ۱۰۰۰۰۰ ہے۔ تیسرا وہ لشکر ہے جو آپ کی حرکت کی پشت پناہی و تائید کرے گا یعنی یہ ایک عرصے سے ظہور امام کے منتظر رضا کار ہیں۔ کہتے ہیں امام مہدی کی حکومت کی تائید کرنے کیلئے مشرق سے سیاح پرچم لٹکیں گے اور مہدی کی اطاعت کا اعلان کریں گے روایات میں اصحاب امام کی یہ شرائط وارد ہوئی ہیں۔

۱۔ صلحاء، نجباء، فقہاء۔

۲۔ وہ شہادت کے اس قدر مشتاق اور تمنا کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں۔

۳۔ ان کے دل لوہے کی مانند ہوں گے۔ شکن ان کے دل میں جگہ نہیں لے سکتا۔

۴۔ یہ شب بیدار ہوں گے ان کی مناجاتیں شہد کی مکھی کی آواز کی مانند ہوں گی۔

۵۔ رات کے ادھار اور دن کے شیر ہوں گے۔

۶۔ سب جوان ہوں گے ان میں بوز حاکوئی نہیں ہوگا سوائے چیدہ چیدہ افراد کے۔

۷۔ رکن و مقام پر ۲۱۳ آپ کی بیعت کریں گے۔

یہ لشکر آپ تک مکہ میں کب اور کیسے پہنچے گا۔ بعض نے کہا ہے یہ عمل معجزہ سے ہوگا اور ایک گھنٹے میں زمین ان کیلئے طے ہوگی اور بعض کہتے ہیں آپ ہا بلوں میں آئیں گے یا رات کو اپنے بستر پر سوئے ہوئے ہوں گے لیکن معج کب مکہ میں ہوں گے۔

۸۔ عادی طریقہ اپنا ئیں گے۔ رمضان میں امام مہدی کا نام بلند ہوگا اور رخصتوں میں حرم کو ہوگا ان سے ملنے کا موقعہ حج ہوگا اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ کا لشکر وسائل نقلی سے استفادہ کرے گا۔ یا ہمیں کسی کا انتظار نہیں ہے۔

ہم تابع فرق و مذہب مخریضہ نہیں اور نہ ہم اپنے دین میں وہابیات اور خیالات کو جگہ دیتے ہیں۔ قرآن کریم اور سنت و سیرت قطعیہ محمدؐ نے دلائل سے دین و شریعت لینے اور روائل کے ساتھ اپنے دین کی طرف دعوت دینے کا حکم دیا ہے۔ چونکہ مسئلہ امام مہدی انتہائی معقد اور پیچیدہ مسئلہ ہے ہمیں اس مہدی پر اعتقاد قائم کرنے کیسے بہت سی رکاوٹوں کا سامنا ہے جبکہ ہر رکاوٹ کو گرانے کیلئے محکم و متوثق دلائل کی ضرورت ہے۔ اسے تہ کسی کیسائی شاعر یا کسی مجھول الحاح کتاب سے یا کسی فاطمی کی کتاب سے یا بڑے سامور مصنف کی کتاب میں دیکھنا کافی نہیں ہے۔ امام مہدی ۲۵۵ھ میں پیدا ہوئے اور اس وقت تک زندہ غیبت میں موجود ہیں جن کا ظہور ہوگا یہ ایک مدعا ہے۔ امام مہدی کے معتقدین نے اس کے یہ دلائل پیش کئے ہیں۔

۱۔ آئمہ ہارہ ہیں امام حسن عسکریؑ کیا رہویں امام ہیں اور امام حسن عسکریؑ نے ۳۶۰ھ میں وفات پائی یا شہید ہوئے ہیں لہذا رہویں امام آپ کے فرزند ہیں ان کا ہونا ضروری اور ناگزیر ہے۔

امام کے وجود ظہور کے بارے میں جن دلائل سے فلسفہ تراشی اور آیات قشائجات اور روایات بے سرو پا و خود ساختہ سے استناد کیا گیا ہے وہ منافقین و غلات اور فرقہ باطنیہ کی گھڑی ہوئی کہانی ہے لہذا یہ کہیں بھی تک نہیں سکتے ہیں جس نے بھی امام مہدی کے بارے میں منہ کھولا وہاں جھوٹ کی گندی ہڈی پڑتی ہے:

۲۔ ایک طرف سے کہتے ہیں ایک نجات دہندہ آئے گا لیکن کب آئے گا اور کہاں سے آئے گا بتاتے نہیں۔

۳۔ ہر روز اور زمانہ میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے کائنات بغیر امام نہیں رہ سکتی، امام حسن عسکریؑ کے بعد دنیا جنت سے خالی نہیں رہ سکتی لہذا امام مہدی امام حسن عسکریؑ کے فرزند ہیں جو پیدا ہو چکے ہیں۔

۴۔ وہ پیدا ہو چکے ہیں لیکن ان کی ماں کا نسب بتانے سے قیل و قال کرتے ہیں کوئی کہتا ہے ہمس کوئی سوئی کوئی میٹھل کہتا ہے۔

۵۔ کہتے ہیں کہ مہدی جس کی بشارت روایات میں آئی ہے وہ پیدا ہو چکے ہیں اور اب غیب میں وہ اللہ کے فرمان و حکم کے منتظر ہیں

اور ہم اُنکے ظہور کے منظر ہیں۔

۶۔ دنیا کو عدل و انصاف سے بے کر کریں گے گرچہ ایک ہی دن باقی رہ جائے۔ یہاں اگر اس دن کو طول دیں گے تو کیسے ہوگا کیونکہ دن کو طول دینے کیسے حرکت زمین سورج کے گرد و کنا پڑے گی اور اگر حرکت زمین رک گئی تو زمین جم جائے گی اور اس پر حیات ناممکن ہو جائے گی۔
۷۔ کتنے زمانے تک رہیں گے کہ ظالمین دنیا سے ختم ہونگے اس سوال سے بچتے کیلئے انہوں نے رجعت کی بنیاد رکھی۔

۸۔ کہتے ہیں امام کو امام علی غسل دیتا ہے اور اُن کی نماز جنازہ امام علی پڑھاتا ہے اور جب امامت کا تسلسل غیر ممکن ہوا تو وہیں سے رجعت کی بنیاد پڑی۔

۹۔ تسلسل امام سے بچنے کیلئے امام کا تعارف کروانا پڑا اور غیب میں طوالت سے ہونے والے شکوک و شبہات سے بچنے کیلئے ملاقات کی کہانیاں گھڑنی پڑیں اور پھر ملاقات کی کہانیوں کو رد کئے کیلئے ملاقات کی تکذیب کرنی پڑی۔

جب ایسے امام کو منظر عام پر دکھانے سے قاصر ہوئے تو انہوں نے اُسکی غیبت کا اعلان کیا اور اب لوگوں سے اُسکی آمد کا انتظار کر دیا ہے۔
۱۰۔ کہتے ہیں کہ چند افراد نے امام مہدی کو جو دہلی آنے کے بعد دیکھا ہے۔ اس سلسلہ کی ایک کڑی میں وہ ان افراد کو پیش کرتے ہیں۔

۱۔ نواب امام

۲۔ اکثر و بیشتر غیر مسلم، ہودی، جٹش پرست، مسیحی وغیرہ کی ایک لمبی فہرست ہے۔

۳۔ بہت سے لوگوں اور برجستہ شخصیات نے امام مہدی کو بعد میں خواب یا بیداری میں دیکھا ہے۔ اس سلسلہ میں حسن اٹلی کی کتابیں قابل ذکر ہیں۔

انتظار الفرج:

فضل اللہ اور امام مہدی:

فضل اللہ اور مذاق و کتاب و حوار و مظلوم زمانہ آپ نے اپنے شمارہ نمبر ۱۲ جو سوال و جواب کا مجموعہ ہے ہمارے پاس اس کے ۱۸ مجلے ہیں۔ جن میں ہر جلد میں امام مہدی سے متعلق کسی نہ کسی راویہ سے یا بطور تکرار سوالات ہوئے ہیں۔ خرافات کے خلاف بطور قاطع جواب دینے کی سنت قائم کرنے کے ہادو جو حرم علی، ہاشم، بحرانی اور مجلسی کی کتابوں میں امام مہدی سے متعلق روایات پڑھنے کے ہادو جو آپ نے کسی بھی سوال کا بطور قاطع جواب دینے سے گریز کیا ہے جو کہ ایک لمحہ فکریہ ہونے کے ساتھ ساتھ باعث تشویش بھی ہے کہ اتنی روایات ہونے کے ہادو جو آپ نے جواب دینے میں محتاط تھا بہت کو کیوں اپنایا ہے۔ ان سے سوال ہوا ”امام مہدی دشمنان سے بطور معجزہ جنگ کریں گے یا رانج اسلمہ سے۔ اگر رانج اسلمہ سے جنگ کریں گے تو کونسا اسلمہ ہوگا۔“ آیت اللہ فضل اللہ اس بارے میں روایات کے ہوتے ہوئے سائل کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ”ہم کیوں ایسے سوالات کی الجھنوں میں پڑتے ہیں۔ کیا فرق پڑے گا کہ جس اسلمہ کو امام استعمال کر لیں چاہو وہ

۱۔ نبی ہو یا میزائل ہو یا قدیم اسلحہ ہو اس کے بارے میں نہ جاننے سے نہ کوئی ضرر ہے اور نہ اس کے علم سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے بہتر ہے ہم اس کی بجائے اسلام کے بارے میں اپنی معلومات کو بہتر بنائیں۔ ”محسوس ہوتا ہے کہ مسئلہ امام مہدی فقیہ محقق محمد حسین کا شرف القطاء، شہید ہا قر الصدر ہا قر حکیم اور فضل اللہ نطق حق کو کے نگلے میں پھنسنے والی حدیث ہے۔

مہدیوں نے وجود امام کے بارے میں جو دلائل نقل کئے ہیں وہ جو دو ابان و دلائل ہیں:

۱۔ شخصیات معتمدہ، ثوق، کالت دنیا بت امام موجود تھیں اگر امام مہدی نہ ہوتے تو یہ ذوات کیسے ایک امام مہوم غیر موجود کی طرف سے کالت کا دعویٰ کرتیں۔

۲۔ دوسرا اس وقت کے علماء و مومنین اور ملت نے انہیں کشادہ سینہ و فراغ دلی سے بغیر کسی جھجک کے تسلیم کیا لہذا وجود و کلام و حدیث نواب دلیل ہے کہ امام زمان موجود ہیں۔ نوابان امام زمانہ کے، جو کے بارے میں دلائل و ماہیتیں امام پر قاخ اور مطمئن ہونے سے پہلے خود نیابت و کالت کے معنی اور اس کی شرائط کو قرآن و سنت میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کالت اور نیابت دونوں ہم معنی ہیں کالت کسی چیز کے حفظ کرنے کو کہتے ہیں اسی وجہ سے اللہ کو کیل کہتے ہیں کیونکہ اللہ حافظ ہے۔ اللہ پر توکل کرو یعنی اللہ پر چھوڑو اللہ کو کیل بناؤ۔ کسی چیز کے تصرف کو غیر کی طرف سونپنا اس کو توکل اور اس شخص کو کیل کہتے ہیں سو پنے والے کو مکمل کہتے ہیں۔ نیابت مادہ اب و غنی جس کے معنی قریب ہونا ہے اس کی جگہ پر کھڑے ہونا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کی جگہ پر اس کام کو انجام دینے کیلئے کھڑا ہو تو اسے نائب کہتے ہیں۔ کالت دنیا بت دونوں ہم معنی ہے تاہم نیابت کالت سے عام ہے اس کے مترادفات میں سے ایک کالت بھی ہے چنانچہ صدر اسام میں ماہیتیں خلفاء کو دالی کہتے تھے اس کے ہم معنی الفاظ میں سے خواصہ ہے جیسا کہ جیم کے مال کے محافظین کو قیم کہتے ہیں ایک باب فقہ اسلامی ہے جس کی سند شری میں علماء نے ان آیات سے استدلال کیا ہے

﴿وَعَلَيْكَ نَفْسَاهُمْ يَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالِ قَاتِلْ مِنْهُمْ كَمْ لَيْسْتُمْ قَالُوا الْبَشَاءُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا زَيْدٌ كَمْ أَتَيْتُمْ قَالُوا لَيْسَتْ قَالُوا أَخَذْتُمْ يَوْمَ قَتَلْتُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَبِيتَةِ فَلْيَطْرُقْ لَيْلُهَا أَوْ كُنْ طَعَامًا فَلْيَلْبِسْكُمْ يَوْمَ قَتَلْتُمْ بَيْنَهُمْ وَلَا يَشْعُرُونَ بِكُمْ أَعْلَى﴾ (اسی طرح ہم نے نہیں جگا کرا تھا دیا کہ آپس میں پوچھ گچھ کر لیں۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ کیوں بھی تم تقی ویر ٹھہرے رہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم۔ کہنے لگے کہ تمہارے ٹھہرے رہنے کا بخوبی علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اب تو اپنے میں سے کسی کو اپنی چاندی دے کر شہر بھجودہ خوب دیکھ بھاں لے کہ شہر کا کون سا کھانا پائیز در ہے، پھر اسی میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے آئے، اور وہ بہت احتیاط اور نرمی سے آئے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے) (کنف ۱۹)

﴿وَإِنْ عَجَفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَلَا تَعْتُوا أَحْكَمَا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِهَا بِنِ يَرْبِكُمْ إِصْلَاحًا يَوْفَى اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾ (اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی ان بن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک عورت کے گھر

والوں میں سے مقرر کر دے، اگر یہ دونوں صلح کرنا چاہیں مگر اللہ دونوں میں ملاپ کر دے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ پوری خبر والا ہے (نہ ۳۵)۔

ای طرح سیرت نبی کریم سے کہ آپ جب بھی غزوات کیلئے نکلتے تھے تو کسی کو اپنی جگہ نائب چھوڑ کر جاتے تھے جنہیں خلیفہ کہتے تھے۔ اسی طرح یہ کالت اپنی جگہ ارکان کی حامل ہے۔ جن میں سے رکن اول ائمہ اربعہ میں سے ہے کہ موکل کسی کو وکیل کریں اور وہ شخص اس دکالت کو قبول کرے۔ فقہاء کہتے ہیں یہ ایجاب و قبول لفظی بھی ہو سکتا ہے، اگر کتابت کے ذریعے بھی ممکن ہے۔ ارکان دکالت میں سے دوسرا رکن موکل وکیل ہیں تیسرا رکن شرائط ہے کہ وہ بالغ ہو، عادل ہو، عالم ہو، چوتھا رکن محل دکالت موضوع، دکالت معین ہو۔ ایک شرط موکل اور وکیل کے درمیان دکالت پر شواہد و گواہ ہوں۔ چھٹے بھی موضوع، کالت کی اہمیت کے حامل ہوں گے۔ ہاں اختلاف نزاع اور متنازعہ مراقد کا سامنا ہوگا لہذا دکالت دنیاہت کے بارے میں شواہد و گواہ کا ہونا بھی ضروری ہے۔

ایک ایسے اعلیٰ ارفع مقام و منصب کیلئے طمع و خواہش رکھنے میں مومن، فاسق اور فاجر و کافر مسابقت کیلئے ایک دوسرے کی رقابت کرتے ہیں ایسے نہیں کہ اس مقام کی طمع و خواہش صرف مومنین ہی رکھتے ہیں اور کافروں کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں لہذا اپنی جگہ یہ مفروضہ حقیقی ہے۔ یہاں مسابقت کیلئے حیدان سب کیلئے کھلے ہیں۔ نبوت کیلئے بھی لوگوں نے بھاگ دوڑ کی ہے لہذا وہ کون سی ضمانت ہے یہ وہ کون سی کسوٹی ہے کہ جس سے ہم امام مہدی کے نائب حقیقی کو پہچان لیں۔ یقیناً اس کا جواب ایک ہی ہے یہاں نیابت کی شناخت ایک ایسے معتبر منوثی گروہ کے سامنے اعلان ہو کہ میری غیبت کے دور میں میری عدم موجودگی میں فلاں فلاں اشخاص میری طرف سے نیابت کریں گے یہ افراد میرے جانشین ہوں گے اور میری دکالت کریں گے۔ اس تناظر اور اس کسوٹی کے ساتھ جب ہم امام مہدی کے مانعین کے بارے میں دیکھتے ہیں تو یہاں بچ اور جھوٹ کے درمیان تمیز کرنا انتہائی مشکل اور دشوار نظر آتا ہے۔

کیا امام مہدی کے نوابان کی نیابت دکالت ثابت عند الناس مسلمہ الثبوت تھی کہ ان کے توسط سے ہم امام زمان کے وجود پر اعتقاد قائم کریں یا یہ لوگ بھی انہی افراد میں سے تھے کہ جو دعویٰ فکر مہدویت پھیلانے والے گروہ سے تعلق رکھتے تھے۔ سب آتے ہیں امام مہدی کے دکلاء کی طرف:

۱۔ اگر ہم تسلیم کریں کہ امام مہدی امام حسن عسکری کی حیات میں پیدا ہو چکے تھے لیکن ان کی وفات کے وقت آپ کی عمر بچ سال کی تھی۔ اس تناظر میں آپ قیم و نائب بالغ و رخصت کفیل و مربی دہر پرست تھے جو شخص خود کسی اور کی کفالت و دکالت میں ہو وہ کسی کو اپنا نائب نہیں بنا سکتا۔

۲۔ دکالت اس چیز میں ہوتی ہے جس کا کوئی خود مالک ہو جبکہ امامت ملکیت امام نہیں کہ اسے کسی کو نیابت میں دیں۔

۳۔ دکالت نیابت ایک معاہدہ ہے جو موکل اور وکیل کے درمیان ہوتا ہے۔ اس کے ثبوت کیلئے شواہد و گواہ کی ضرورت ہے۔ چنانچہ یہ معاہدہ کس اجتماع میں اور کن گواہوں کے حضور ہوا ہے، اسے واضح ہونا چاہیے۔

۴۔ وکیل و نائب کو ائمن و مامون اور رائق و اہلیت کا حامل ہونا چاہیے لیکن ان نوابوں کی اہلیت و صلاحیت اور امام کی طرف سے منصوب ہونے کی کسی معتبر منوثی ہستی نے توثیق دینا نہیں کی ہے بلکہ صرف ان کے نائب ہونے کا اظہار کیا ہے۔

۵۔ یہ نکالت انہوں نے از خود اختراع کی ہے۔

۶۔ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ جو حقوق انہوں نے لوگوں سے وصول کئے ہیں انہیں امام مہدی تک پہنچایا ہے یا نہیں یا اس سے پہلے کے اماموں کے نکلاء کی طرح از خود ہڑپ کر گئے ہیں۔ جب نکالت و نیابت خاصہ باطل و مردود ہو جائے تو نیابت عامہ خود بخود زمین ہوس ہو جائے گی۔

۷۔ اس کے علاوہ نیابت عامہ کے دعویٰ میں سند کے طور پر توقیعات کو پیش کرتے ہیں جو اپنی جگہ علماء کے نزدیک مردود ہیں تاہم اگر ثابت ہو بھی جائے تو اس کو نکالت نہیں کہا جاتا اس کو بحال کہہ سکتے ہیں۔

۸۔ نکالت کیسے شخص کا معین ہونا ضروری ہے یہاں ایجاب و قبول ہوتا ہے اس کو ابواب فقہ میں بحال کہتے ہیں اس کو مخصوص نہیں کہتے جس کسی نے میرا یہ کام کیا اس کیسے اتنا جہد ہے نہ یہ کہ جس کسی نے یہ کام کیا اس کیلئے وہ سب خود کھائیں۔

امام مہدی کی غیبت کے دور میں فرائض اور ذمہ داریاں اٹھانے اور نبھانے کیلئے نیابت کو ضروری گرداننے کے بعد چار قسم کی نیابت سامنے آتی ہے:

۱۔ نیابت خاصہ کے دو عیدار۔

۲۔ جھوٹے مانعین جنہیں جھٹلایا گیا ہے اور امت نے جنہیں تسلیم نہیں کیا ہے۔

۳۔ بقدر اور کے علاوہ دیگر گوشہ کنار میں مدعیان نیابت۔

۴۔ جن نوابان خاصہ کا ذکر کتب امام مہدی سے متعلق کتابوں میں آیا ہے وہ چار ہیں:

ان چاروں نوابان کے حسب نسب کے بارے میں علمائے رجال نے کس حد تک ان کی توثیق و تائید کی ہے اسے دیکھنا ہوگا کیونکہ اگر ان پر توثیق اور تائید نہیں ملی تو یہ افراد اپنی جگہ مہمل و بے اعتناء اور مجہول الحال ہوں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ امام وقت کے مانعین لوگوں میں مجہول ایل ہوں۔ ہمیں ان نوابان کے حسب نسب سے آشنا ہونا ضروری ہے کیونکہ ہمیں فخر ہے ہمارے آئمہ کا سلسلہ نسب یک بعد دیگر رسول اللہ سے ملتا ہے رسول کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے جو فرزند غلیل الرحمن معمار بیت اللہ کے فرزند ہیں۔ کیا یہ عمل ما کو انہیں ہوگا کہ ہم امام کے نسب کو اتنا دور لے جائیں لیکن ان کے مانعین کے نسب کو ادھورا چھوڑ کہ صرف بن فلاں کہنے پر اکتفا کریں۔ جبکہ دوسرا مسئلہ حسب کا ہے ہم سراپا احتجاج ہیں کہ خلفاء ثلاثہ حضرت علی جیسے علم و فضل کے حامل انسان کے ہوتے ہوئے خود کیسے اس مقام پر قابض ہوئے۔ ابھی تک کسی نے بھی اس احتجاج کو مسترد نہیں کیا بلکہ سب معترف ہیں کہ علی کو اپنے دور میں حسب و نسب دونوں لحاظ سے افضل ہوتے ہوئے انہیں پیچھے چھوڑ کر غیر افضل کو کیوں مقدم رکھا گیا۔

۵۔ انسانی زندگی کی ایک مسئلہ حقیقت ہے کہ رشتہ ازدواج میں بھی حسب و نسب کے بارے میں یقین حاصل کیا جاتا ہے تو کیونکر ہم اپنے دین کو ایسے مانعین سے جوڑیں جن کا ہمیں نسب واضح و روشن طور پر معلوم نہ ہو لہذا ضروری ہے ہم ان کے حسب و نسب کو تلاش کریں اس بارے میں ہم کتب رجال کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لیکن وہ بھی اجمال کوئی سے کام لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ مانعین یہ ہیں۔

- ۱۔ عثمان ابن سعید عمری
۲۔ محمد ابن عثمان سعید عمری
۳۔ حسین بن روح
۴۔ علی ابن محمد سمری

ہمیں یہاں چار نوابین کی شخصیت، ان کے خاندان کا پس منظر، عہدہ نیابت سے پہلے اجتماع میں ان کا مقام منزلت اور دوران نیابت ان کی خدمات جیدہ کا جائزہ لینا ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ امام کی غیبت کے بعد انہوں نے اس خدا کو کیسے برکیا اور بعد میں یہ سلسلہ منقطع ہونے کے بعد امت کو کیا مسئلہ اور مشکلات پیش آئیں۔ پہلے مرحلے میں ہر ایک کی سوانح حیات کا ذکر کرتے ہیں۔

کہتے ہیں پہلے دو امام علی الہادی اور امام حسن عسکری کے اصحاب میں سے تھے امام غائب نے بھی ترتیب سے باپ بیٹے دونوں کو نائب مہین کیا جن کا ذکر کتب رجال رواۃ کی میں ملتا ہے۔

نامکین امام مہدی:

عثمان ابن سعید عمری:

جنہیں ابو عمرو عثمان اور زید دہی کہتے ہیں یہ ثقہ جلیل القدر اصحاب امام جواد میں سے تھے۔ آپ امام علی الہادی، امام حسن العسکری کے بعد امام زمان کے نائب بنے ہیں۔ کہتے ہیں ان کے ہاتھوں سے بہت سے معجزات کا صدور ہوا ہے علی ابن ابراہیم قمی نے آپ سے روایات نقل کی ہیں۔

محمد ابن عثمان سعید عمری:

آپ امام زمانہ کے دوسرے نائب تھے۔ اور شیعوں کے پاس بہت مقام رکھتے تھے انہوں نے اپنے لیے ایک قبر گھروائی اور اس کے اوپر سنگ مرمر لگوا دیا۔ جب ان سے پوچھا گیا آپ نے یہ عمل کیوں انجام دیا تو کہنے لگے مجھے حکم ہوا ہے کہ اپنی تیاری کروں چنانچہ دو مہینے بعد جمادی الاول ۳۰۵ھ میں آپ کی وفات ہوئی آپ کا دور نیابت ۵۰ سال ہے آپ نے اپنی وفات کے موقع پر کہا مجھے وصیت کی گئی ہے کہ اہل القاسم بن روح کو وصی بناؤں۔

لیکن حسین بن روح کا نام انتہائی احتمال و اختصار میں بیان کیا ہے جبکہ جو تھے نائب علی بن محمد سمری کا ذکر کتب رجال میں آیا ہی نہیں ہے۔ اب بعض دائرہ المعارف میں ان کا نام اجمالاً ملتا ہے لیکن ان چاروں نوابوں کے دور نبیری میں ان کی کیا ذمہ داری تھی دین کوان کی طرف سے کس حد تک فروغ ملا اور امت کو کیا فائدہ پہنچا اور دوسری طرف اس دور کا خاتمہ ہونے کے بعد ان کا خلا ابھی تک کیوں نہ نہیں ہوا، یہ ایک لمحہ فکریہ اور جواب طلب مسئلہ ہے۔

حسین بن روح فونی:

حسین بن روح کثرتِ ابوابِ کتب کا بانی اور القاسم مقتدر عباسی کے دور میں مفسرین شیعہ تھے ان کی کتاب تہذیب ہے وہ خود کو امام زمانہ کا تیسرا نائب شمار کرتے تھے وہ عباسی نے ان کو قریطیوں کے ساتھ معاہدہ اور ہیکاری کی تہمت میں ۳۱۲ سے ۳۱۷ تک زندان میں ڈالا انہوں نے ۳۲۶ھ میں بغداد میں وفات پائی ذریعہ ج ۳ ص ۲۱۰ معجم الموفین عین شیعہ میں نقل ہے ان کی قبر بغداد میں بازار شوجہ میں ہے۔

مفہم اسلام جلد دوم ص ۲۹۹ کہتے ہیں ابو القاسم حسین بن روح نوختی مردان مشہور و نامدار و نامور و نامور شخص ہیں ان کا تعلق خاندان بزرگ شیعہ ایرانی نوختی سے ہے جو بغداد میں مقیم تھے ان کے خاندان میں مشہور علماء متکلمین پیدا ہوئے ہیں جن کی کتب تشیع کیلئے بہت خدمات ہیں۔ کہہ سکتے ہیں یہ خاندان خلافت بنی عباس کے دور میں بغداد میں موجود تھا جو وسیع علم و دانش کے ساتھ سیاسی نفوذ بھی رکھتا تھا اور یہ صدقہ دل سے شیعہ کے مدافع تھے۔ مسئلہ امامت اور غیبت امام مہموم جو لوگوں کی نظروں سے غائب ہوئے انہوں نے اس کا دفاع کیا ہے۔ حسین بن روح نوختی امام زمانہ کے چار نائبین میں سے تیسرے ہیں جو ۳۰۴ یا ۳۰۵ھ میں محمد بن عثمان العمری کی وفات کے بعد ۳۲۶ تک شیعوں اور امام زمانہ کے درمیان واسطہ تھے انہوں نے مسائل حل کئے ہیں۔ جائے تعجب ہے شیخ طوسی نے اپنی کتاب رجال میں ان کا نام ہی نہیں لیا لیکن شیخ نے کتاب غیبت اور صدوق نے کمال الدین میں حسین بن روح کی امام زمانہ کیلئے وکالت کا ذکر کیا ہے۔

کتاب غیبت میں شیخ طوسی نے کسی علی بن محمد بن میل سے ایک خبر نقل کی ہے کہ ان کے چچا جعفر بن احمد بن میل سے نقل کیا ہے کہ میں محمد بن عثمان کی وفات کے موقع پر ان کے سر رہنے بیٹھا ان سے سوالات کر رہا تھا اس وقت حسین بن روح نوختی ان کے پاؤں کی طرف بیٹھے ہوئے تھے اس موقع پر محمد بن عثمان نے میری طرف رخ کر کے کہا مجھے بتانا کہ میں حسین بن روح نوختی کو دسی بناؤں۔ میں فوراً ان کے سر رہنے سے اٹھ گیا اور ابو القاسم حسین بن روح نوختی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنی جگہ پر بٹھایا اور خود محمد بن عثمان کے پاؤں کی طرف جا بیٹھا۔ شیخ صدوق نے کتاب کمال الدین میں اس خبر کو محمد بن میل سے نقل کیا ہے کہتے ہیں حسین بن روح کے بارے میں جاننے کیلئے بھی رال نواری کی تیرہویں جلد کی طرف رجوع کریں اور فارسی زبان کے ترجمے میں مہدی موعود کے باب کا مطالعہ کریں ان میں حسین بن روح کے مفصل حالات زندگی بیان ہوئے ہیں۔

نوختی: [وہداج ۱۴ ص ۱۵۶]

امیرانیم بن اسحاق بن ابوبکر بن نوختی مکنی نہا ابو اسحاق امامیہ کے چوتھی صدی کے بڑے علماء میں سے تھے ان کی کتاب الابنہاج فی الاثبات اللدۃ الاعقلیۃ اللہ تعالیٰ باقوت فی العلم الکلام۔ روح البہات ص ۲۷۵ عین شیعہ ج ۱ ص ۳۳۶ ذریعہ ج ۲ ص ۲۱۰ رجوع کریں۔

حسین بن روح: [رجال الحدیث، آقا خانی ج ۵ ص ۲۳۰]

آیت اللہ خونی نے لکھا ہے یہ امام زمانہ کے نائبین خاصہ میں سے تھے ان کی شہرت و بلاغت اور عظمت ہمیں ان کے بارے

میں طویل بحث کرنے سے بے نیاز کرتی ہے شیخ صدوق نے کتاب غیبت میں سفیروں کے ذکر میں ابوالقاسم حسین بن روح کا ذکر کیا ہے جنہوں نے شعبان ۳۳۶ھ میں وفات پائی۔

حسین بن روح [جامع روایات ج ۴ ص ۴۰]

جامع روایات میں آیا ہے یہاں امام زمانہ میں سے ہیں آیت اللہ ابوالقاسم خوئی نے اپنی رجال میں ان کے بارے میں اسی پر اکتفا کیا ہے کہ آپ کی شان بہت اجل و ارفع ہے لیکن ان کی حیات و خدمات اور خاندان کے بارے میں کچھ ذکر نہیں کیا۔ ہمارے ملک میں ۱۵ شعبان کو امام زمانہ کے نام ان کی معرفت سے عریضے بھیجے جاتے ہیں معلوم نہیں علماء دانشوران اپنے عوام کو یہ قوف بتا رہے ہیں یا عوام انھیں یہ قوف بنا رہی ہے۔

حسین بن روح نے محمد ابن زیاد سے نقل کیا ہے خود حسین بن روح نے حسن بن محمد سے نقل کیا ہے۔

حسین بن روح جن کے بارے میں کتب رجال میں لکھتے ہیں کہ وہ امام زمانہ کے نولہان خاصہ میں سے تھے۔ رجال شناسوں و مآخذ ان و تعدیل کنندگان نے صرف ان کا نام لینے پر اکتفا کیا ہے۔ آیت اللہ خوئی جیسی ہستی نے ان کی حیات کے بارے میں وضاحت کرنے سے گریز کیا ہے۔ جبکہ ان کے معاصر صاحب کافی نے ان کے بارے میں تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ شیخ مفید، سید مرتضیٰ، شیخ طوسی غرض سینکڑوں علماء اور فقہان نے ان کے نام کو اجل و ارفع کہا ہے لیکن خاندان نوبخت میں ان کے اجداد کا کیا مقام تھا۔ کسی نے اس کا ذکر کیا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ امر ہر حث تشویش ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک صورت حال علی ابن محمد سمری کی ہے جو چوتھے نائب خاصہ ہیں ان کا نام تک کتب رجال میں ذکر نہیں ہوا۔

علی ابن محمد سمری:

آیت اللہ شہید سید محمد اصفہانی رحمہ اللہ نے اپنی موسوعۃ رجال غیبیہ المصنف ۱۴۱۲ھ پر امام مہدی کے حالات بیان کرتے ہوئے علی بن محمد سمری کا صرف نام لینے پر اکتفا کیا ہے، اس کے علاوہ ان کی تاریخ وادات، مقام پیدائش اور مصروفیات کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔ علی بن محمد السمری ۳۲۶ھ میں حسین بن روح کی وفات کے بعد مقام نیابت پر فائز ہوئے اور ۳۴۹ھ میں وفات پائی۔ صاحب نقد الرجال نے اپنی کتاب ج ۳ ص ۲۹۶ پر ان کا نام لکھنے پر اکتفاء کیا ہے۔ ہاشم معروف نے اپنی کتاب الامراء اثنا عشر ص ۵۷۰ پر ان کا نام لکھنے پر اکتفاء کیا ہے۔ اور ابوالقاسم کے بعد ابوالحسن علی بن محمد سمری مسمی ہوں گے اور جب سمری کی وفات ہوگی تو نیابت کا دور ختم ہو جائے گا۔ ان کے بارے میں ان سے کوئی روایت نقل نہیں ہوئی ہے۔ یہ باتیں نوابان کی نیابت کو شک میں ڈالتی ہیں۔ دوسری طرف ایسی ہستیوں کے نام مکرار سے لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا کیونکہ عصر حاضر میں بھی رئیس طالبان کا نام مکرار سے لینے یا بڑا کرنے کے باوجود لوگ کہتے ہیں یہ افسانہ ہے۔ صاحب مغاثر الاسلام ج ۲ ص ۳۸۹ پر ان کا نام لکھنے کے بعد شیخ طوسی کی بہت شکایت کی گئی ہے کہ انہوں نے اپنے رجال میں ان کا ذکر تک نہیں کیا تب اس بات پر ہے کہ ایسے افراد جنہوں نے ۶۹ سال تک امام زمانہ کی نیابت کی ہے لیکن ان شخصیات نے امام زمانہ کی طرف سے کوئی حکم شرعی نقل نہیں

کیا ہے اگر کہیں کسی چیز کے بارے میں تو فیقات میں ذکر آیا بھی ہے تو اس پر بھی علماء فقہاء عمل نہیں کرتے ہیں۔

شیخ ابوالقاسم حسین بن روح نو بختی نے شعبان المعظم ۳۶۸ھ میں کوہ بھل بن اسماعیل بن علی کے بعد وفات پائی۔ ان کا شیعوں میں اونچی مقام و مرتبہ ہے۔ جس ابو بھل کو خاندان نو بخت کا سب سے بڑا عالم سمجھا جاتا ہے وہ امام مہدی کی حیات کے منکر تھے۔ اُس کے بعد اُس کے رفیق علی ابن فضل ہے جس نے دعویٰ نبوت کیا اور اپنے ماننے والوں سے صوم و صلوٰۃ کو ساقط کیا۔

نواب اور بعد خاصہ:

شیخ طوسی نے کتاب غیبت میں حسین بن احمد بن علی بن روح سے انہوں نے احمد بن علی بن روح سے انہوں نے ابو علی ابن بلال بن ابی معاویہ مکی سے انہوں نے ابوالقاسم جعفر ابن محمد سے نقل کیا ہے کہ جعفر ابن میل مکی سے سنا ہے انہوں نے کہا محمد ابن عثمان دس رہا وکیل رکھتے تھے اور بغداد میں ابوالقاسم حسین بن روح نو بختی انہی دس میں سے ایک تھے۔ لیکن ظاہر ایسا تھا حسین بن روح کے علاوہ باقی سب اُن سے نزدیک تھے جو بھی کام ہوتا تھا اُن کے ذریعے انجام دیتے تھے گویا حسین ابن روح کا محمد ابن عثمان سے چنداں گہرا تعلق نہیں تھا۔ اس کے باوجود محمد ابن عثمان نے اپنی وفات کے موقع پر امام کے نائب کے طور پر اپنا جانشین حسین ابن روح کو منتخب کیا اُس دور کے علماء کا کہنا ہے ہمیں شک نہیں تھا کہ محمد ابن عثمان اگر وفات پائیں گے تو جعفر ابن احمد بن میل یا اُن کے والد اُنکی جگہ نہیں گے چونکہ ان کا محمد ابن عثمان سے گہرا رشتہ ہے اور اُن کا محمد ابن محمد عثمان کے گھر نہ وہ آتا جاتا تھا۔ یہاں تک کہتے ہیں محمد ابن عثمان کی آخری عمر میں ان کا کھانا، جعفر ابن میل یا اُن کے والد کے گھر سے آتا تھا۔ وہ خود اُنکے گھر جا کر کھاتے تھے۔ خاص شیعوں کے نزدیک اس میں شک و تردید نہیں تھا کہ محمد ابن عثمان کو اگر کچھ ہوا تو جعفر ابن روح کو منسوب کیا جائے گا، جعفر ابن میل زندہ رہے انہوں نے حسین ابن روح کیساتھ وہی رویہ راکھا جو محمد ابن عثمان کے ساتھ رکھتے تھے۔ شیخ صدوق نے ابو جعفر محمد ابن علی اسود سے روایت کی ہے کہ میں جو کچھ مال و موقوفات محمد ابن عثمان کے سپرد کرتا وہ مجھ سے لیتے تھے ان کی عمر کے آخری ایام میں میرے پاس کچھ مال تھا میں اُن کے پاس لے گیا تو محمد ابن عثمان نے حکم دیا اُسے حسین ابن روح کو دے دو، میں نے حسین ابن روح سے اسکی رسید مانگی تو حسین ابن روح نے اس پر ابن عثمان سے شکایت کی تو محمد ابن عثمان نے اُنہیں دستور دیا کہ حسین ابن روح سے رسید نہ مانگیں جو کچھ اُن کے ہاتھوں میں ہے آپ سمجھیں وہ میرے ہاتھوں میں آتا ہے۔ اس کے بعد میں جو بھی مال انہیں دیتا اُن سے رسید کا مطالبہ نہ کرتا۔ شیخ صدوق نے اس خبر کے بعد لکھا ہے اس خبر سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم نے حسین بن روح کو دیا ہے بس یہی کافی ہے یہ خبر بعض علماء نے شیخ طوسی سے نقل کی ہے۔

ابو بھل علی ابن اسحاق بن ابی بھل بن نو بخت:

یہاں خاندان نو بختی کے بارے میں دیکھنا ہو گا وہ کس عقیدے کے حامل لوگ تھے کیونکہ اس وقت زیدی عقیدہ رائج تھا جو بعض افراد کے عقائد سے واضح ہے۔ کہتے ہیں یہ بلند پایہ عالم و فاضل متکلمین شیعہ میں سے تھے۔ کہتے ہیں ابو بھل اپنے زمانے میں خاندان نو بختی کی سب سے بڑی شخصیت تھے اور دین و دنیا میں بہت اونچا مقام رکھتے تھے۔ ان سے پہلے یہ نظریہ نہیں تھا بلکہ ابو بھل کہتے ہیں امام زمان محمد ابن حسن ہیں لیکن وہ اپنی غیبت کے زمانے میں وفات پا گئے ان کی غیبت کے دوران ان کے کئی فرزند پیدا ہوئے جنہوں نے یکے بعد دیگرے وفات پا

ٹی۔ کہتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ظہور کریں گے۔ اس وقت ابو جعفر محمد ابن علی شلمغانی معروف ابن ابی عزافر نے انہیں اپنی طرف دعوت دی اور کہا میں صاحب معجزات و کرامات ہوں اس پر ابوسہل نے اس کے نمائندہ کو کہا ہم معجزات کو نہیں جانتے اپنے صاحب سے کہو وہ میرے سر کے اگلے حصے پر بال اگائیں نمائندہ جانے کے بعد واپس نہیں آیا۔ صاحب روضۃ الجنات لکھتے ہیں ان کی امامت کے بارے میں اور محمد بن وغالیوں کی رو میں بہت سی تصانیف ہیں ان کی کتابیں میں جلد سے زیادہ پر مشتمل ہیں شیخ طوسی نے علم الہدی سے نقل کیا ہے سید مرتضیٰ نے علم الہدی سے نقل کیا ہے علم الہدی نے شیخ مفید سے اور شیخ مفید نے مظہر بن یحییٰ محمد بن ابی محمد نے ابوسہل نوختی سے نقل کیا ہے۔

۲۔ ان کے کوکبہ نمائندوں اور داعیان کے مظاہرہ و پند و حیات دیکھ کر ان کے اصل وجود میں شک ہو جاتا ہے کہتے ہیں دلیل تو اطمینان کنندہ تھے لیکن حرکات و سکنات دیکھ کر شک ہو جاتا ہے بطور مثال عرفی ایک سید کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ سید ہے وہ مطمئن تھے لیکن ان کی حرکات و سکنات کو دیکھ کر ان کی سیادت میں شک کیا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے محترم قائد ایمان آغا جعفری کو ہمارے بھتیجے کی سیادت کے بارے میں شک ہوا تھا کیونکہ انہوں نے ان کی رہبری کے بارے میں بازبان استعمال کی تھی۔

شلمغانی:

ابو جعفر محمد ابن علی بن معروف بابا بن ابی عزافر علاقہ شلمغان سے تعلق رکھتا تھا یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے حسین بن روح کی مخالفت کی ہے۔ اس نے ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی۔ اس کی پیروی کرنے والے اس کے نام سے عزافر یا شلمغانی سے مشہور ہیں۔ بغداد میں عدائے شیعہ امامیہ کے متولقین میں سے تھا۔ تاسیس مذہب سے پہلے امامیہ کے پاس بہت مقام رکھتا تھا لوگ ان کی کتابیں پڑھتے تھے جو بنی حسین ابن روح ابو جعفر عمری کی جگہ پر بیٹھے ان کے گھر گئے انہیں اپنا مناسب بنایا اور ان کے امام پر توقیعات آئیں اور لوگ اپنی مشکلات کو حل کرنے کیلئے ان کی طرف رجوع کرنے لگے تو شلمغانی نے ۳۰۴ھ میں شروء کیا وہ پہلے سے ہی حسین بن روح کا عہدہ لینے کا خواہشمند تھا کہتے ہیں اس نے دعویٰ نبوت اور الوہیت بھی کیا ہے وہ موصل اور خدادی بھی گیا اور اپنے پیرو کار بنائے شلمغانی کو ابن ابی عون نے ۳۲۲ھ میں خیفہ کے حکم سے مراے سموت دی اسے دار پر چڑھایا اور ان کے جسد کو جاکر خاکستر کر کے دریائے دجلہ میں پھینک دیا گیا و بعد از ۹ ص ۲۲۲ سے ۲۳۱ کاظم ابن اثیر ج ۸ ص ۱۱۰ رجوع کریں۔

ایران کے شہروں میں بہت سے لوگ آپ کی نیابت کرتے تھے لیکن نوبان خاص صرف چار ہیں جنہوں نے یک بعد دیگر ترتیب سے ۲۶۰ھ سے ۳۲۹ھ تک آپ کی طرف سے نیابت کا عہدہ سنبھالا۔ یہاں دو اشکالات وضاحت طلب ہیں ایک یہ کہ ایران کے شہروں میں آپ کے جود کلاء تھے جن کے نام کتب مربوط بامام میں آئے ہیں، کیا امام زمان کی امامت کا دار و صرف ایرانوں تک محدود تھا اور ایران سے باہر مسلمان نہیں رہتے تھے یا ان کی امامت ایران تک محدود تھی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ان کا ان چار و کلا کے ساتھ رابطہ کس نوعیت کا تھا تیسرا سوال خود ان چار و کلا کا سلسلہ حسب نسب کیا تھا جو اس وقت موجود دیگر علماء سے امتیاز رکھتے تھے۔

۲۔ وہ شخص جو ہر حوالے سے مجہول و معما اور پیچیدہ شخص ہے جسے کسی نے نہیں دیکھا لیکن ایک گروہ دعویٰ کرتا ہے کہ امام مہدی کی طرف سے آپ کو یہ حکم ہے۔

لوگوں کیسے ایک ایسی ہستی پس پردہ غیبت میں سے یا نہیں اگر ہے تو ایک انسان ہے اسے کچھ بھی پتہ نہیں اس قسم کے مہدی تاریخ میں عقل و نقل و جدان کے خلاف ہیں بلکہ یہ ہدایت خلق میں سیاہ ترین اور تاریک ترین مہدی ہیں۔

وکالت و دعویٰ گو کے مدعی:

کے عنوان میں لکھا ہے "المدعون للسعادة عن الامام مہدی" بعض دھوکہ بازوں نے امام کی طرف سے سفیر ہونے کا دعویٰ کیا اور اپنے سحر اور جادو سے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے تاکہ مال امام سفراء اور بعد کی بجائے ان تک پہنچ جائے۔ کہتے ہیں اس میں حکومت کا ہاتھ ہونا خارج از امکان نہیں یہ دعویٰ سفارت محمد بن عثمان عمری کے دور سے ہی شروع ہوئے محمد بن عثمان کے دور میں حسین ابو محمد شرعی نے دعویٰ نیابت کیا محمد بن نصیر نمری اس کے بعد احمد بن ہلال کرخی پھر ابو طاہر محمد بن ہلال بلالی اور عمری کے بھائی محمد بن احمد بن عثمان معروف بغدادی نے دعویٰ کیا، اسحاق احر کہتے ہیں یہ لوگ ابتداء میں امام ہادی اور عمری کے مستبر اصحاب میں شمار کئے جاتے تھے لیکن بعد میں مغرب ہوئے۔ نبی کریم کی وفات کے بعد آپ کے اصحاب پر طنز کرنے والے ذرا اپنے آئندہ کے بر جستہ اصحاب کے صفحات سیاہ اور چہرہ دیکھیں۔

حسین بن روح کے دور میں دعویٰ کرنے والے:

محمد بن علی شہمی فی عزاقری، حسین بن منصور حلاج رئیس صوفی صاحب سحر و جادو ہا سہل بن اسماعیل بن علی نو بختی شرعی نے امام ہادی اور امام عمری کی شان میں غلو کرنا شروع کیا اور خود کو ان کی طرف سے مازد ہونے کا دعویٰ کیا محمد بن نمیری کا کفر والی دسی سے چھپا ہوا نہیں اس نے امام عمری کے بعد خود کو امام مہدی کے سفیر ہونے کا دعویٰ کیا جبکہ اس سے پہلے اس نے دعویٰ نبوت کیا اور علی اھادی کو اپنا جانشین و نمائندہ بتایا جب وہ مرض موت پر پہنچا تو اس سے پوچھا گیا آپ کا نائب کون ہے تو اس نے بلکی آواز میں کہا احمد، پتہ نہیں چلا احمد کون ہے ان میں سے ایک دعویٰ کرنے والا احمد بن ہلال کرخی ہے وہ امام رضا کے اصحاب میں سے تھا یہ غیبت صغریٰ کے سات سال تک رہا۔

فلسفہ غیبت: امامت کو بارہ پر روکنے کی حکمت:

منتظرین امام مہدی کیلئے تین غیبتوں کا ذکر کرتے ہیں:

۱۔ غیبت انزال دت تا وفات امام حسن عمری ۲۶۰ھ ق۔ ۲۔ ۲۶۰ھ ق سے ۳۲۹ھ ق تک وفات علی ابن محمد عمری۔

۳۔ ۳۲۹ھ ق سے غیر معینہ مدت تک۔

غیبت کے اسباب اور علل:

آپ کن وجوہات کے تحت غیبت میں گئے ہیں اور کب ظہور فرمائیں گے اور کب واپس تشریف لائیں گے یہاں بھی چند احتمالات ہیں۔

حکمت و فلسفہ غیبت:

۴۔ ائمہ اطہرا و ادرعائے اعلام کی طرف سے اس سوال کا جواب متعدد و مختلف صورتوں میں آیا ہے:

ما کُلِّ مَا يُعْلَمُ يَقَالُ وَلَا كُلِّ مَا يَقَالُ حَانَ وَقَسُوا لَا تَكُلْ مَا حَانَ وَقَدْ حَضَرَ لَعْلَهُ

”ہر وہ چیز جو جانتے ہو کہی جا سکتی ہے، ہر وہ چیز کہی جا سکتی ہے جب اس کا وقت آیا ہو اور اس کا اہل بھی حاضر ہو۔“

نبی کریمؐ نے فرمایا: امام کیسے ایک غیبت ہے یہاں انہیں قتل سے خوف ہے۔ ہمارے قائم اہل بیت کی مثال راحت کی طرح ہے جو اپنے وقت پر نمودار ہوگی۔ وہ اچانک آئیں گے۔ ہمارے اہل بیت کی مثال ستاروں کی ہے ایک غائب ہوتا ہے تو دوسرا نکلتا ہے۔ تمہارا امام غیبت میں جا نہیں گئے تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ اس دور میں کوئی نہیں بچے گا سوائے اس کے جس سے اللہ نے عہد و میثاق لیا ہو ہمارا امر صعب مستصعب ہے جسے کوئی تحمل نہیں کرتا سوائے ملک مقرب یا نبی مرسل یا مومن اس امتحان میں کامیاب ہیں۔

۱۔ جس طرح اللہ نے آپؐ کو اپنی مشیت کے تحت غائب کیا ہے اسی طرح جب اس کی مشیت ہوگی تو آپؐ ظہور فرمائیں گے اس سلسلے میں روایات کہتی ہیں دنیا جب آخری عمر کو پہنچ جائے گی، ایک دن آخرت کیلئے باقی یا چند گننے باقی ہوں گے تو بھی اللہ آپؐ کا ظہور فرمائیں گے اگر روایات اپنی جگہ صحیح اور درست قرار پائیں گی تو مندرجہ ذیل نکات باطل قرار پائیں گے۔

۲۔ کہتے ہیں امام قتل کے خوف سے غیبت میں گئے ہیں یعنی خود خالین سے بچنے کیلئے غیبت میں گئے ہیں اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ دنیا میں جتنا ظلم بڑھتا جائے گا اتنی ہی امام کی غیبت میں تاخیر ہوگی۔ اس صورت میں ان لوگوں کی باتیں غلط ثابت ہوگی جو کہتے ہیں ہماری ذمہ داری صرف انتظار کرنا ہے اور وہ خود ظلم و جور کا خاتمہ کریں گے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہوگا کہ جو ہستی ظلم و جور کے خوف سے غیبت میں گئی ہو وہ کیسے اس سے کئی گنا بڑھتے ہوئے ظلم و جور کا خاتمہ کرے گی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ظلم و جور جب تک ختم نہیں ہوگا امام مہدیؑ ظہور نہیں فرمائیں گے۔

۳۔ نصیر الدین طوسی فرماتے ہیں غیبت امام کا سبب یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی اصلاح نہ کریں اور امام کی حفاظت اور امام کے دشمن سے جنگ کرنے کیلئے خود کو آمادہ نہ کریں، اس وقت تک امام زمانؑ ظہور نہیں فرمائیں گے۔ غیبت کا سبب ہم ہیں۔

ان تینوں غیبت کو بیان کرنے کے بعد ہر ایک کیلئے ایک فلسفیانہ فرمایا ہے۔ فلسفہ کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں حقائق لوگوں کیلئے ماہیہ ہوں اور اسباب و علل مجہول ہوں خاص کر جہاں کوئی عمل خلاف عادی ہو یعنی امام جسے لوگوں کے سچ میں ہونا چاہیے اور ان کے دکھ سکھ میں برابر شریک ہونا چاہیے لیکن اگر اہل منظروں سے دور ہو جائے اور ہر قسم کی ذمہ داری سے پہلو تھکی کرے اور اپنے ماسوئین کو مشکل مانتی بیابان میں ترسپتے ہوئے چھوڑے تو ہر ایک بین فلسفی یا مفاد پرست اس کیلئے فلسفہ تراشی کرتے ہیں۔ آپؐ لوگ ایسا مت سوچیں، یہ باتیں مت کہیں، ضرور کسی حکمت کے تحت غیبت میں گئے ہوں گے، ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہمیں تسلیم ہونا چاہیے۔ ممکن ہے غیبت میں جانے کی یہ وجہ ہو یا وہ ہو۔ الغرض احتمالات اور توجہات کی ایک فہرست پیش کی جاتی ہے۔

فلسفہ غیبت:

کسی چیز کا فلسفہ اور غیبت بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں مسئلہ امر عادی سے باہر ہے یعنی اسباب و وجوہات غیبت عقل و فطرت اور نظروں سے اوجھل ہیں لہذا غلط فہم حکیم فلسفہ تراشی کرتے ہیں یقیناً فلسفی جواب عوام کے فہم و درک سے قاصر رہی رہتا ہے یہاں جو جوابات

روایات میں آئے ہیں وہ قانع کنندہ بننے سے قاصر ہیں۔ پیغمبرؐ سے مروی ایک روایت میں آیا ہے: اس حکمت کا جواب ہر عام و خاص کیلئے نہیں ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے: غیبت اتنی طول ہوگی کہ لوگ یقین کریں گے کہ آپ مر گئے ہیں یا ہلاک ہو گئے ہیں۔ بعض نے کہا یہ امتحان و آزمائش کیلئے ہے امیر المومنین سے مروی روایات میں آیا ہے ان سوالات کا جواب عام انسان کے تحمل و برداشت سے باہر ہے بعض روایات میں آیا ہے امام پر وہ غیب میں گئے ہیں تاکہ کسی کی بیعت ان کی گردن پر نہ ہو۔ بعض میں آیا ہے انہیں قتل سے خوف لاحق تھا اس لحاظ سے وہ غیبت میں گئے۔ بعض روایات میں آیا ہے غیبت سنت گذشتہ انبیاء سے کدہاں بھی انبیاء غیبت میں گئے ہیں۔ غرض امام حجت غیبت میں جانے کے دو تصور ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ وہ کسی ضروری سفر پر نکلے ہیں یا دو چند دن میل (بیار) ہو گئے ہیں انبیاء کی غیبتیں ہفتہ یا مہینے تک تھیں لیکن ایک ایسی غیبت جس میں واپس آنے کا کوئی وقت معین نہ ہو بلکہ وقت تعین کرنے والے کو جھٹلانے کا حکم ہو تو ایسی غیبت امت کی قیادت اور رہبری سنبھالنے والے کیلئے ماقول ہے گویا دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اصل حجت جو امت کی قیادت و رہبری کرنے والے ہیں وہ ایک عرصے کیلئے اس منصب سے سبک دوش ہو گئے ہیں تاکہ یہ ذمہ داریاں کوئی اور سنبھالے چونکہ امام اور غیبت جیسا کہ پہلے بیان کر چکے ہیں یہ دونوں کلمے آپس میں متضاد و متعارض ہیں لہذا امام کا اپنے فرائض و ذمہ داری امت سے عاری ہو کر غیبت میں جانا ناقابل فہم و درک ہے۔

آیت اللہ سید محمد صدر شہید نے اس کا جواب اپنی کتاب ”تاریخ غیبت کبریٰ“ میں دیا ہے۔ جس میں سے ہم خاص نکات کا ذکر یہاں کریں گے۔

۱۔ اللہ نے پیغمبر کے جانشین یا ائمہ کی تعداد کو ہار دینا یا تھا۔ گیارہویں تک سب دنیا سے رخصت ہوئے اور صرف باہویں کو باقی رکھا ہے۔ اگر انہیں بھی ان ظالمین کے درمیان چھوڑ دیتے تو یہ انہیں بھی قتل کرتے لہذا اللہ نے ان کو ظالمین کی نظروں سے غائب کر کے انہیں بھی تحفظ دینا چاہیہ فلسفہ غیبت ظالم کے ہاتھ کو کاٹنا اور امام کو پہنچانا ہے۔ اس فلسفے سے یہ نتیجہ ملتا ہے کہ امام زیادہ مقدم اور اہم ہے، مومنین کی خیر ہے وہ خود جانیں اور ان کا اپنا دین جانے ان کیلئے کوئی خاص ہدایت نہیں ہے۔

۲۔ درحقیقت لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ ظالمین کا صفایا کرتے لیکن انہوں نے اس سلسلے میں کوتاہی کی لہذا امام کی غیبت میں جانے کا سبب خود مومنین بنے ہیں جنہوں نے ظالمین کو امام تک دست دراری کرنے سے روکا نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک ظالمین موجود ہیں امام ظہور نہیں فرمائیں گے۔ یعنی ظالمین کو ختم کرنے کیلئے امام کی ضرورت نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ کسی امام کا اب کوئی وجود نہیں ہے لوگوں کو خود قرآن و سنت کی روشنی میں ظالمین کا مقابلہ کرنا ہے۔ بقول حضرت علیؑ نظام کو چلانے کیلئے ایک قائد کی ضرورت ہے۔ کیا صالح قائد کے بغیر ظالمین کا مقابلہ کرنا ممکن ہے؟ یعنی اب یہ ذمہ داری لوگوں کی ہے کہ وہ خود صالح قائد کا انتخاب کریں۔

۳۔ امام کیلئے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ حضور میں ہوں یا غیب میں وہ قائد پہنچا سکتے ہیں اس سلسلے میں سورج اور ہا دل کی مثال دی جاتی ہے کہ سورج ہا دل کے پیچھے چھپ کر بھی اپنے فوائد پہنچاتا ہے۔

۴۔ اللہ کو ایک دفعہ روئے زمین میں عدل و انصاف کی مثال قائم کرنا تھی۔ معلوم نہیں یہ عدالت کی نمائش و مظاہرہ کن کیلئے ہو گا بلکہ یہ جن دیکھیں گے یہ خود اللہ کو دیکھ کر لطف آئے گا۔ انسانیت تو پس پس کر صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہوگی غرض اس عدل کے مظاہرے کیلئے اللہ نے انہیں بچا کر رکھ رکھا۔

قارئین کرام یہ فلسفے اور حکمتیں غیبت امام زمان کے بارے میں سننے کے بعد معتقدین امام زمان دو گروہوں میں بٹ گئے ہیں۔

۱۔ ایک گروہ وہ ہے جو علم پرستی کرتے ہیں جنہیں دنیا روشن خیال کہتی ہے اس میں پڑھے لکھے گروہ ہیں یہ لوگ دین و دنیا میں کورانہ تقلید کے داعی ہیں۔ یہ گروہ شدت سے دینی مسائل میں کسی قسم کی تحقیق و اجتہاد کو ناجائز سمجھتے ہیں، لیکن ہاں سوال اٹھانے کیلئے تیار ہوتے ہیں جہاں عوام کو دینی عقائد میں مشکوک و مضطرب دیکھیں کیونکہ اس سے انہیں بہت لذت آتی ہے اس سے ان کی ٹیک مامی بڑھ جاتی ہے لہذا وہ ان فلسفوں اور حکمتوں کا کھلے چہرے سے استقبال کرتے ہیں۔

۲۔ دوسرا گروہ وہ ہے جیسے حوزات علمیہ و مدارس دینی میں نا اہل قرار پانے والے تیسرے چوتھے درجے کے انسان ہیں جو اپنے دین و دنیا دونوں کی بربادی پر سرگرداں و پریشان ہیں۔ دین پر کیا گزر رہی ہے، مسلمانوں پر کیا گزر رہی ہے اور پڑھنے لکھنے کے نام سے اس دین کو نوچنے والے کیوں محترم ہیں غرض اپنے بہت سے کیوں کیوں نے ان کے وجود پر محیط ڈالی ہے۔

غیبت امام اور غیاب حجت:

یہ مقولہ معروف و مشہور ہے کہ اگر کوئی زور کوئی کرے اور جھوٹ کو سچ کا لباس پہنا چاہے تو اس کیلئے اسے دوسرا جھوٹ بولنا پڑتا ہے اسامیلیوں نے کہا زمین حجت اللہ سے خالی نہیں رہ سکتی۔ ہر دور میں اللہ کی ایک حجت ہے یہ حجت ظاہر ہے یا مستور۔ اس حدیث کے اختراع کرنے والے اسامیلی نے کوشش کی کہ ہر دور میں ان کیلئے ایک حجت ہو۔ اسی طرح اثنا عشریوں نے بھی اس حدیث کے تحت امام حسن عسکریؑ کے اولاد ہوتے ہوئے ایک امام غائب تصور کیا لیکن جب امام غائب ہو گئے تو وہ حجت نہیں ہوگا غیبت امام اور حجت ان دونوں میں منافات ہے لہذا چاہے اسامیلی ہوں یا اثنا عشری، انہیں غیبت اور ضرورت حجت کے منافات کو حل کرنا چاہیے۔ ان کی یہ دونوں باتیں بے بنیاد ہیں۔ زمین اللہ کی حجت سے خالی نہیں رہ سکتی اور ہر دور میں زمین پر اللہ کی حجت ہوتی ہے جبکہ قرآن کریم میں آیا ہے سلسلہ بعثت انبیاء میں وقفہ واقع ہوا ہے۔ دوسری آیت میں آیا ہے نبی کے بعد کوئی حجت نہیں ہوگی، اسی طرح مولانا امیر المومنینؑ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا پیغمبر اکرم کے بعد کوئی حجت نہیں۔

حکمت غیبت امام مہدیؑ: [تاریخ غیبت کبرا حلیف سید محمد مدنی ص ۳۱]

امام مہدیؑ کیوں نظردوں سے غائب ہوئے؟ کیسے ظالمین سے نجات حاصل کریں گے؟ اس حوالے سے دو طریقے متعارف کروائے گئے۔ ایک معمول و متعارف طریقہ ہے جو عام ذہنوں میں آتا ہے جس میں مہدیؑ جتنی ہے نظردوں سے اوجھل ہے۔ مہدیؑ لوگوں کو دیکھتے ہیں لیکن لوگ مہدیؑ کو نہیں دیکھتے باوجود اس کے کہ دونوں ایک ہی جگہ پر ہیں۔ لیکن امام مہدیؑ کی جگہ خالی نظر آتی ہے۔ امام رضاؑ سے قائم کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا اس کا نہ جسم نظر آتا ہے نہ اس کا نام یا جاسکتا ہے۔ امام جعفر صادقؑ نے فرمایا میرا پانچواں فرزند تم سے غائب ہوگا اس کا نام لینا جائز نہیں ہوگا۔ غیبت امام کے بارے میں یہ سب سے آسان مفروضہ ہے جہاں امام لوگوں سے غیبت میں بھی ہے ظالمین کے ظلم سے ایک پناہ گاہ حقیقی میں محفوظ بھی ہے۔ لیکن واضح ہے یہ اعجاز کے ذریعے ہی ممکن ہے جس طرح طول عمر امام معجزہ ہے اسی طرح امام کا سچ میں ہوتے

ہوئے نظروں سے اوجھل ہونا بھی ایک معجزہ ہے تاکہ امام اپنی مسولیت اور ذمہ داریوں کو انجام دے سکیں۔ کہتے ہیں ظہیرِ امام کا دن اللہ اور اس کے رسولؐ کے نزدیک بہت عزیز ہے جس دن غرضِ خفقت بشریت تحقیق ہوتے نظر آئے گی جس دن آرزو انبیاء و مرسلین مکمل ہوتے ہوئے دیکھیں گے اگر امام کسی شخص سے بات کرنا چاہیں یا کسی کی حاجت روائی کرنا چاہیں یا کسی کو ڈرانا چاہیں تو اس وقت لوگ اس امام کو دیکھیں گے لیکن ایسا مختصر وقت کیسے ہوگا یعنی غرض پوری ہونے کی حد تک، اسی صورت کے تحت لوگ کہتے ہیں ہم نے امام کو دیکھا ہے، امام کبھی کبھی اپنا دیدار کرتے ہیں چنانچہ امام مہدیؑ کو ان کے چچ جعفرؑ نے دو دفعہ دیکھا لیکن پھر آپ چھپ گئے، پتہ نہیں کہاں گئے۔ بعض نے صریح دیکھا جبکہ بعض نے امام کو گھوڑے پر سوار دیکھا یا امام کے خادم کو دیکھا ہے۔

دوسری صورت امام پوشیدہ ہے یعنی امام لوگوں کو دیکھتے ہیں لیکن لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ امام ہے۔ جیسے کہتے ہیں امام اپنے والد کے گھر میں چھپے تھے کسی کو نظر نہیں آتے تھے سوائے خاص افراد کے جن کیلئے آپ کی امامت ثابت تھی۔ پھر آپ کی غیبت میں اضافہ ہوتا گیا۔ باپ کی وفات کے بعد اصلاً ممکن نہیں رہا کہ لوگ آپ سے بیس سوائے مائتین کے توسط سے۔ جب امام حسن عسکریؑ سے آپ کے خلف صالح کے بارے میں پوچھا گیا جیسے علی بن مرزا یا راجوازی نے تو امام ہمیشہ ان کو ڈراتے رہتے کہ بیشمار چھپ کر رکھنا کسی کو نہیں بتانا۔ یہاں تک غیبت صغریٰ کا دور ختم ہونے کا اور امام حسن عسکریؑ کے دور کے اطراد ختم ہوئے جنہوں نے امام مہدیؑ کو دیکھا تھا اب سوائے مسافروں کے آپ سے ملنے کے ذرائع ختم ہوئے۔ یہاں سے ضرورت پڑی کہ مختلف جگہوں پر آپ سیر کریں اس سے مراد یہ کہ آپ لوگوں کے چچ میں ہیں آپ ان کے درمیان گشت کرتے رہتے ہیں لیکن لوگ آپ سے غافل ہیں لوگ آپ کو ایک عادی شخص سمجھتے ہیں آپ کی طرف توجہ نہیں کرتے اس طریقے سے امام مہدیؑ ہر جگہ جاسکتے ہیں ہر ملک جاسکتے ہیں قیام کر سکتے ہیں اس دور میں آپ کی شخصیت عام لوگوں کی شخصیت جیسی ہے۔ کاروبار کرنے میں تجارت و زراعت میں ایک ملک میں بیٹھ کر دوسرے ملک میں بیٹھ کر کئی کاروبار کر سکتے ہیں اسی طرح کبھی آپ حج کیلئے بھی تشریف لے جاتے ہیں۔

امام مہدی کے بارے میں مسلمانوں میں اختلاف:

آپ لوگ کیوں کہتے ہیں امام غیبت میں ہے کہنے والوں کیلئے ایک مشکل سوال یہ ہے کہ آپ کیسے کہتے ہیں امام ابھی تک زندہ ہے آپ کو اس بارے میں معلومات کہاں سے حاصل ہوئی ہیں شاید غیبت میں جانے کے بعد وفات پا گئے ہوں۔ علماء نوابغ نے اس طرح کے سوالات کے جواب میں بہت مدلل دلائل پیش کئے ہیں ہم یہاں ان کے جوابات پیش کرتے ہیں۔

اعلامِ ظہور:

نزولِ عیسیٰ:

اندوہ شمار ۱۲ صفحہ ۸۰ سورہ مریم آیت ۳۴ میں آیا ہے میرے عا پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مردوں گا اور جس دن میں

دھریٹوں سے پیش کیا جا رہا ہے۔

امام زمان اس وسیع کردہ ارضی پرکس جگہ پر ہیں۔ آیا آپ زمین میں یا آسمان میں یا ہوا میں ہیں یا جنت میں ہیں۔ اس سلسلے میں کوئی آیت یا روایت نہیں ملتی کہ جس کے ذریعے سے ان تک رسائی حاصل کی جاسکے۔ اس لئے آپ اپنی حاجتوں کو خیر میں بند کر کے سمندر یا دریا اور اگر یہ قریب نہ ہو تو کنویں میں ڈال کر کسی مرحوم کے ذریعے امام غائب کو بھیجتے ہیں۔ جبکہ کوئی کہتا ہے امام زمانہ بہت پریشان اور معیبت میں ہیں شاید آپ بیمار ہیں لہذا آپ کی سلامتی کیلئے دعا کریں۔ یا کسی کی قید میں ہیں اس لیے ان کی فرج و رہائی کیلئے دعا کریں۔ کوئی خوش خبری دیتا ہے چند سال یا چند مہینے کے بعد تشریف لانے والے ہیں لیکن یہ چند سال سینکڑوں سالوں میں تبدیل ہوئے ہیں۔ ان تمام کے بعد پھر کہتے ہیں ہماری بدکرداری اور تیاری نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے تاخیر کی ہے۔ کوئی کہتا ہے وہ جب آئیں گے ہمیں ان کا نمائندہ بن کر دوسرے شہروں میں جانا ہے اس لیے ہمیں وہ نہایت سیکھنی چاہئے۔ کوئی کہتا ہے ان کی آمد پر یا ان کی غیبت میں ہمیں صرف دُعا، منطلق و فلسفہ زید و دہڑھنا چاہئے۔ کوئی کہتا ہے ان کی شادی کیلئے لڑکیوں کو تیار اور تربیت دینا ہوگی۔

ہم چونکہ ان کی مجاس نظر میں تھے اس وجہ سے امام زمانہ کے نام گرامی سے استفادہ کرتے ہوئے نظام امت سے وابستگی کی خاطر ہم نے انہیں ہفتے میں ایک دفعہ دعائے غم کی تلاوت کرنے کی گزارش کی۔ ابتدائی مراحل میں انہوں نے اسے قبول فرمایا تھا لیکن بعد میں انہوں نے اسے چند بہانوں سے ٹال مٹول کیا اور کبھی اسے جمعہ کی بجائے اتوار کے دن رکھنے کیلئے کہا اور بعض نے اس پر دو گرام کو بے فائدہ قرار دے کر عدم دلچسپی کا مظاہر کیا اور بعض نے اس کو تنظیم کیسے ایک ساری قرار دیا جو ہمارے لیے ناقابل فہم و تحلیل تھا۔ لیکن ابھی کچھ تجربات گزرنے کے بعد سمجھ میں آیا کہ اس سلسلے میں وہ لوگ ہم سے کئی گنا زیادہ عقل و شعور رکھتے تھے۔ وہ لوگ یا تو سمجھتے تھے کہ پکارنے اور رونے سے امام آئے گا نہیں یا وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے برادران غلیوں کا خود ساختہ تصور ہے۔ یہ ہمارا جال ہے جس سے ہم نے دوسروں کو شکار کرنا ہے ہم نے خود کو شکار نہیں ہونا۔ بہر حال ان کا گمان صحیح تھا۔ نہ امام تشریف لائے نہ اس دعا نے رواج پایا لیکن ہمارا ایک حلقہ بنا جس نے اسے بڑے عزیمت و ارادے کے ساتھ جاری رکھا لیکن انہوں نے اس میں اور بھی دعائیں شامل کیں۔ بعض نے اس میں دعائے عہد اور حدیث کسا کو شام کی بعض نے اسے اپنے مرحومین کے ثواب کی خاطر مرغیات سے مزین کیا اور یہ سلسلہ دیر تک چلتا رہا۔

جمن شامی کا اس نام سے قاحشہ خانہ ہوا یا امام زمانہ سے ملاقات کرنے کی کاوشیں یا انھیں بیٹھتے غل فرجہ کا دروہو یا عدم ظہور کے تناظر میں فرقہ کے قریب ہونے کی پیشگوئیاں ہوں یا حسن اٹلی۔ بحرانی یا قم میں موجود لشکر امام زمانہ یا بہجت و بہلول کی رمز کوئی ہو یا آپ کے نام سے مجذبات ہوں یا ماضی قریب کا فتنہ قادیانی ہو یا بہائی یا وہابی بقول سابق رئیس جمہور ایران آقا کی ریشہ جانی کے تہرہ کے تحت استعمار انگلش کے سازشی مراحل ہیں آپ اپنی کتاب میر کبیر کے ص ۴۶ میں فرماتے ہیں احمد احسانی رشتی مجھوں الحال آٹا رسو سے ہے اگر آپ اس سے آگے جائیں گے تو اس کا سمندر امام جعفر صادق کا اصحاب بن کر امام وقت کے داعی سے ملنا تھا۔ نفس ذکیہ اور ان کے آگے فرقہ کیسہ نیہ کی مہدویت اور مختار یا محمد حنفیہ اور ان سے پہلے فرقہ سہائیہ سے ملتا ہے۔ یہاں سے تعجب انگشت بہ دندان ہوتا ہے کہ بعض علماء اعلام کہتے ہیں انتظار مہدی سنت تمام اقوام و ملل ہے اس کی تمام اقوام و ملل نے خبر دی ہے ہماری ان سے گزارش ہے کہ ہمیں ان اقوام و ملل کو بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ اقوام ہو

مثنیٰ و موحدا تو ام تھیں یا تابع بانیاں غلات باطنیہ میں سرگرم گروہ تھے۔

اس سلسلے میں مہدیوں اعتقادی اختلاف فکری نظری اور عملی میں تضاد تناقض کا شکار ہیں۔

منتظرین امام زمانہ کے جیالے چاہے ضلعی یا صوبائی ہوں یا ملکی سطح کے ہوں ان کے دعویٰ کے مطابق وہ ظہور امام زمانہ کے ہر اول و پیش رو لشکر ہیں چنانچہ فرقہ امامیہ سے تعلق رکھنے والے بعض جوانوں نے کراچی میں لشکر امام زمانہ اور استقبال امام زمانہ کے نام سے تنظیم بنائی ہیں۔ یہ لوگ امام زمانہ کے استقبال کی تمہید کے طور پر کھارادر سے شراسان تک ۷۲ لونٹوں پر لدھے ہوئے تابوت نکالتے ہیں اور شہید امام زمانہ کے ظہور نہ ہونے پر عرضِ حق و حسرت میں سینہ کو پی کرتے ہوئے آتے ہیں۔ برادران امامیہ کا تعلق چونکہ پڑھے لکھے دانشوروں سے ہے اسی لیے وہ ایسے کام نہیں کرتے بلکہ پڑھنے لکھنے کا کام کرتے ہیں اسی لیے وہ امام زمانہ کے نام پر درخواستیں بھیجنے کا انتظام کرتے ہیں۔

محمّدون:

محمّدون جیسے کہ ابتدائے تمہید میں بیان کیا ہے ان لوگوں کو کہتے ہیں جو امام مہدی کی غیبت کے دور میں آپ کے ظہور کیلئے سرگرم عمل ہیں ان کو محمّدون کہتے ہیں۔ چنانچہ اس عنوان پر علامہ شیخ علی کورانی لہستانی نے ایک کتاب تصنیف کی ہے اس کے علاوہ ایک اور کتاب عصر ظہور کے نام سے تالیف ہوئی ہے جسے ہمارے پاکستان میں انتظار فرج کہتے ہیں۔ لیکن علماء انتظار فرج کے مفہوم و صداق میں شدت سے اختلاف کرتے ہیں۔ یہاں پہلے کسی غیر کا انتظار میں رہنے کے بارے میں انسانوں کی ایک تقسیم بندی ملاحظہ کریں۔

غیر کا انتظار کرنا:

دنیا میں انسان تین قسم کے گروہ میں تقسیم ہوتے ہیں:

۱۔ ایک گروہ سچی اور مسلسل کوشش سے اپنی زندگی کو خود بناتے اور سدھارتے ہیں بلکہ دوسروں کے کام کو بھی نیک نیتی اور ہمدردی کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ ایسے ہی حسن نیت کے حامل انسان دوست افراد کو مؤمن باللہ و بالآثرۃ کہہ سکتے ہیں۔ انہی کے بارے میں یہ آیات صدق آتی ہیں وان لیس للانسان الى ماسعاً وان سعیه سوف

﴿وَمَنْ ارَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَوُ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهَا سَئِئَاتِهَا فَسَوْفَ نُنْصِرُهَا﴾ (اسراء ۱۹)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلضَّلَاحِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (جمہ ۹)

﴿إِنْ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا﴾ (انسان ۲۲)

﴿وَإِنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ (نجم ۳۹)

براہِ وقار عملو و سیر اللہ عملکم و رسولکم (جمہ) اور سنگڑوں آیات آمنو و عملو صالحات کے صداق ہیں۔

۲۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو خود سرگرم عمل ہوتا ہے لیکن دوسروں کو عمل سے باز رکھتے ہیں یہ دوسروں کو زندگی کے بارے میں سوچنے کا موقع

نہیں دیتے تاکہ وہ ان کے برہم اور رقابت میں نہ آجائیں بلکہ اگر وہ کمائی کریں گے تو اس میں بھی حصہ مانگ لیتے ہیں۔ چنانچہ ان میں چاہیں سالوں میں سادات کے درمند تاجروں نے ان کا نام استعمال کر کے نفس اپنے لیے جمع کیا۔ اسی طرح بہت سے تاجروں نے فلاح و بہبود خیرات کے نام سے جمع کر کے اپنے لیے حق زحمت از خود بنایا اور عوام کو ذلیل و خوار کیا ہے۔ دنیا میں استعماری طاقتیں اور مالی وی فکر رکھنے والے اس فکر کے حامی ہیں، یہ لوگ ایک عرصہ لوگوں کو فخر و فاقہ میں رکھنے کا منصوبہ رکھتے ہیں یہ لوگ کم آمدنی والے لوگوں کو اسراف و تنہیری کی طرف مائل کر کے لوگوں کو قرض لینے کا شوق دلاتے ہیں تاکہ انہیں اپنے قرضے کے جال میں پھنسا کر گردن میں رکی ڈال کر کھینچ جائے اور آخر میں ان کی ملک پر قبضہ کریں۔ یہ عمل ملک میں موجود ادنیٰ تاجر سے لے کر بڑے سرمایہ دار سے ہوتے ہوئے بین الاقوامی اداروں تک پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ دنیا پر اپنا قبضہ جماتے ہیں اور ان کے بقول عام لوگ ہمیشہ کیلئے تیسری دنیا کا تصور بن کر رہتے ہیں۔ کیونکہ ان کا فخر و فاقہ ان کے مفاد میں ہے۔

۳۔ انہوں نے کاہنوں کا تیسرا گروہ وہ ہے جو کسی مشقت والے کام سے گریز کرتے ہیں اور ہمیشہ اس انتظار و امید میں رہتے ہیں کہ ان کی زندگی کا بندوبست کوئی دوسرا کرے اس کے بھی دو مصداق ہیں:

(۱) ایک مصداق جیسے اکثر اولاد اس امید میں رہتی ہے کہ ان کا باپ ان کے لیے بندوبست کرے۔ ان کے نزدیک باپ کا فرض ہے کہ بیٹے کی زندگی کا تمام بندوبست کرے۔ معاشرے میں اس فکر کو رواج دیتے ہیں کہ اچھا باپ وہ ہے جو اپنی اولاد کیلئے زندگی بھر کا بندوبست کر کے اس دنیا سے جائے۔ اس فکر سے متاثر ہونے والے بے شمار افراد اوراد کیلئے جائیداد کا ڈنٹ بناتے ہیں، ان کی زندگی کا بیمہ کرواتے ہیں۔ یہ تصور عقل کے علاوہ قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے۔ قرآن کریم اور سنت نبی میں باپ کے اوپر اولاد کے بارے میں ضروریات کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور مرنے کے بعد ان کی متروکہ جائیداد

﴿وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ لَيَكُونُ مِنَ السُّلَٰفِينَ﴾ اور اسی طرح ہم امیرانہ کو آسمان و زمین کے اختیارات دکھاتے ہیں اور اس لئے کہ وہ یقین کرنے والوں میں شامل ہو جائیں ﴿(انعام ۷۵)﴾

کے تحت تقسیم ہوتی ہے انہیں اس دنیا میں کسی اور انسان کیلئے جائیداد بنانے کیلئے نہیں آیا اور نہ یہ طریقہ عقلاء کے نزدیک اچھا طریقہ ہے۔ اس کی کوئی ضمانت نہیں کہ باپ کی متروکہ جائیداد سے اولاد اچھی زندگی گزارے گی۔ یہ فکر ایک زہریلی فکر ہے جو انسان دشمنوں نے خاص کر استعمار گروں نے ایجاد کی ہے۔ اور مسلمان دشمنوں نے بیمہ کا کمیشن بنانے والوں کے ذریعے دھوکہ سے مسلمان نسل کے ذہنوں میں بھائی ہے کہ ان کے بھائی کا فرض ہے ان کی زندگی کا بندوبست کرے، ان کے عزیز و اقارب کا فرض ہے کہ ان کی زندگی کا بندوبست کریں۔ قوم و ملت کے بزرگوں کا فرض ہے ان کی زندگی کا بندوبست کریں۔ یہ درست نہیں بلکہ ہر انسان کو اپنی زندگی کا خود بندوبست کرنا چاہیے اگر وہ مفنون عقل و جسم نہ ہو۔

۱۔ یہ لوگ ان کی زندگی کا یہ تو بندوبست کرتے نہیں اور اگر کریں گے تو ذلت آمیز صدقات و غیرہ سے انجام دیتے ہیں۔

۲۔ اس میں مفروضہ خیالی بود و میات ہیں جیسے کہتے ہیں مرے ہوئے والدین کی دعائیں سہارا بنتی ہیں۔ بزرگوں کی دعاؤں سے

سب کچھ بنتا ہے اولیاء و صیاء گزشتگان کے فضیل میں ہم زندگی گزارتے ہیں لیکن وہ عالم برزخ میں ہیں کس حالت میں ہیں اگر اچھی حالت میں بھی ہوں تو ان کا اس عالم سے رابطہ مقطوع و منقطع ہے۔ ملاحظہ مذہب فاسد عالمی و مغیرہ خطابیہ اور قداحیہ غیرہ نے اس مفروضہ خیالی کو جعل کیا ہے جنہوں نے لکھوں انسانوں کی امیدیں ایک ایسی ہستی سے وابستہ کر رکھی ہیں کہ تمہیں کچھ کما نہیں ہے سب کچھ وہ آکر کریں گے وہ تمہارے حالات سے واقف و آگاہ ہیں ضرور مانتے ہیں انہی کے آنے کے بعد ہم سعادت سے مستنار ہو سکتے ہیں۔ اس قسم کے غیر کا انتظار بدترین اور فاسد ترین فکر ہے جو مسلمان قوم کو ہلائی جانے والی آفتون ہے۔

اچھی زندگی، عزت، مقام و منصب، دولت، مال، عیال، راقدار ہر انسان کی آرزو و امید خواب و خیال ہے۔ لیکن یہ مقالہ یہ یہ محاورہ معروف ہے **یس کلما یتمنی العمرہ یدرکہ**۔ ہر خواہش کے مطابق یہ دنیا نہیں چلتی چنانچہ قرآن کریم میں بھی آید ہے تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے

﴿اَمْ خَبِثْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يُلَکُمْ مِثْلُ الْمِیْنِ خَلَوْا مِنْ قَبْلُکُمْ مَسْتَهْزِئًا وَالنَّسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلُّوا حَتّٰی یَقُولَ الرَّسُوْلُ وَآلِیْہِیْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ فَنَفٰی نَظَرُ اللّٰہِ اِلَیْہِمْ فَرِیْبٌ ۝۱﴾ کیا تم یہ گمان کئے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے۔ انہیں بیماریاں اور معیشتیں پہنچیں اور وہ یہاں تک بچھوڑے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے ﴿(بقرہ ۲۱۴)

﴿اَمْ خَبِثْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا یُعَلِّمُ اللّٰہُ الْاٰمِیْنِ جَآہِلُوْا بِمِکُمْ وَیُعَلِّمُ الصّٰبِرِیْنَ ۝۲﴾ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں؟ ﴿(ال عمران ۱۴۲)

انسان کیسے دی ہے جو وہ انجام دیتا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ امیدیں عمل سے ہم آہنگی کے بغیر سراب اور وہم ہیں بعض افراد نے اس دنیا میں انسانوں کو تین گروہوں میں تقسیم کیا ہے:

۱۔ وہ گروہ ہے جس میں شامل افراد دن رات انتھک کوشش اور جدوجہد کرتے ہیں یہ اپنے مسائل کو دوسروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑتے بلکہ اپنی زندگی کی آسائش کے علاوہ دیگران کیسے بھی رضائے اللہ کی خاطر سرگرم رہتے ہیں۔ عقل اور دین و شریعت ان کی ستائش کرتے ہیں۔

۲۔ بعض افراد جدوجہد کی بجائے مذموم عزائم لے کر مکر و فریب سے دوسروں کی کمائی کھاتے ہیں اور دوسروں کی کمائی سے اپنی دنیا بناتے ہیں۔ ان کو ایک مجہول درختاں دنیا کی امید آرزو میں دیتے ہیں یہ لوگ اپنے ساتھ دوسروں کی دنیا و آخرت کو بھی برباد کرتے ہیں۔

۳۔ یہ وہ گروہ ہے جو ہمیشہ امیدیں کسی بھی یا مستقبل موهوم سے باغ و بھروسہ کرتے ہیں۔

مندرجہ بالا دو موهوم گروہ اس دنیا کو برباد اور دیران کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔

ذیل میں ہم مختصرین کے انتظار کی توقعات کا ذکر کریں گے۔ علمائے اعلام نے اس کی چار قسمیں بتائی ہیں:

(۱) انتظار اعلان تعلیل:

دین کے تمام اصول و فروع کو خیر باد کہہ کر امام کا انتظار کریں؟

(۲) انتظار دعائی:

ظہور میں تخیل کیسے زیادہ سے زیادہ اور لمبی سے لمبی دعائیں پڑھیں؟ جیسے اچھے بیٹھے اللہم عجل فرجہم کہنا۔

(۳) انتظار جہادی:

ہر دن اور ہر شب روزنامہ صالح کیسے ماحول سازگار کرنے کیلئے جدوجہد کریں۔ امام کی آمد کے موقع پر آپ کے دشمنان سے لڑنے اور جہاد کیسے جوڑ بیت درکار ہو اس کیسے اپنے آپ کو آمادہ بنائیں۔ چنانچہ اس تصویر کے حامل افراد نے اس بہانے سے بہت سے جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ انتظار کے نام سے جہاد کرنے، انہوں کی نسلیں گزر گئیں لیکن مہدی کی آمد کی امیدیں سراب میں تبدیل ہو رہی ہیں کیونکہ ان تیاریوں کے باوجود معاشرہ صالحیت اور غلبہ اسلام کی بجائے کفر و شرک کے غلبہ میں جا رہا ہے۔

(۴) دین و شریعت پر مکمل کار بند رہیں۔ کسی ہستی کا انتظار نہ کریں اللہ نے ہمارے لیے قرآن و سنت کی صورت میں شریعت بھیجی ہے جو ہمارے پاس موجود ہے ہماری ذمہ داری اس پر عمل پیرا ہونا ہے چاہے کوئی ہستی آئے یا نہ آئے۔

ان چار انتظاریوں میں سے کون سا انتظار امام زمانہ کی غیبت طویل، ظہور کو تخیل میں تبدیل ہونے کا سبب بنے گا؟ اس بارے میں بھی کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ مفروضات کے اوپر مفروضات قائم کرنے سے شرعات نہیں نکلتے لہذا کسی قسم کا منفی اور مثبت انتظار نہ کریں بلکہ اپنی تمام تر توجہات صرف اسلام پر رکھیں۔ اس کے عقائد و کفر و دین اور فروعیات پر عمل پیرا ہو جائیں۔ ہر فرد اپنے میدان و ماحول اور استطاعت میں خود کو امت و رہبری امت کیسے قرآن و شریعت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرے۔ ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْ لَنَا مَبْعَثًا﴾ اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ ﴿(فرقان ۷۴)﴾

دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہو گا جو یک غیر معین اور غیر معلوم شخص کا انتظار کرتا ہو صرف معلوم الحصول معلوم الحقیقہ ہونا انتظار کیلئے کافی نہیں بلکہ انتظار کیسے وقت کا معین ہونا بھی ضروری ہے۔ کوئی اپنے گھر کسی مسافر کی آمد کے انتظار میں اس وقت تک تیاری نہیں کرتا جب تک کہ مسافر کی آمد کے دن کا تحین نہ ہو جائے۔ صاحبان علم و حقیقت کی طرف سے انتظار غیر محدود کی تاریخ ادیان میں کوئی مثال نہیں ملتی بلکہ وقت محدود سے تاخیر فساد اور شرابی کا باعث بنتی ہے۔ سوئی طور پر ۳۰ دن کے بعد سے سے گئے لیکن ۳۰ دن کے بعد وہ اس نہ پہنچنے پر سامری نے اسے جواز بنا کر گویا سالہ پرستی شروع کر دی لہذا غیر محدود وقت کا انتظار امید آور نہیں بلکہ یہ یاس و ناامیدی کا پیش خیمہ ہے۔ ایسا غیر محدود انتظار ہمیشہ اہل باطل نے متعارف کر دیا ہے۔ فرقہ کیسانہ سائبہ اور عصر حاضر میں کمیونسٹوں نے اس حربے کو استعمال کیا ہے۔

وجود امام کے بارے میں دلائل عقلی اور قرآنی سے محروم ہونے اور اعتراف انحصار بہذاتیات کے بعد اس وجود پر وارد اعتراضات و اشکالات سے جوابات کیسے بڑے بڑے نوایغ محقق علماء فقہا بے دست و پا ہوئے ہیں۔ امام مہدی کے بارے میں مہدیوں نے عقل اور سائنسی

تجربات سے استناد کرتے ہوئے استدلال کیا ہے۔

انتظار فرج:

انتظار امام مہدی ایک اعلیٰ و ارفع و ریستہ پر عمل ہونے کے ثبوت میں جو روایات پیش کی جاتی ہیں وہ اپنی جگہ مدعا و دلیل دونوں ہیں۔ انتظار لوگوں کے درمیان معروف کلمہ ہے اس حوالے سے اگر مومن و فاسق، کافر و فاجر، مجتہد سے پوچھیں کہ انتظار کیسے اور کب تک کیا جائے تو جواب ایک ہی ملے گا اس کیلئے ایک وقت معین کا ہونا ضروری ہے۔ غیر معین مدت کیلئے کوئی انتظار نہیں کرتا ہے۔

محمد و ن نور:

احباب نور نے از خود ایک نیا طریقہ اختراع کیا ہے کیونکہ ان کے استاد بزرگوار مہندس ساز ختمانی عارف تھے جس میں انہوں نے پوری امت مسلمہ سے ہفت کر ۱۵ شعبان کو آغاز سال قرار دیا یعنی جس دن امام زمانہ ظہور فرمائیں گے اس کیلئے تقویم کو ردواج دیا جبکہ دوسرے برادرات نے اس دن کو جمعہ خمس بنایا۔ محسوس ہوتا ہے یہ لوگ گزشتہ لوگوں سے زیادہ پختہ و بنجید و افراد ہیں، انہوں نے نوابان خاصہ عامہ کے نقش قدم کو اپنا کر اور دنیائے جہل و نادانی، فسل و فجور، بے حیائی و عریانی اور تعطیل دین و شریعت سب کو نظر انداز کر کے امام کے کام سے رقم جمع کرنے کا دن منایا جو بہت حد تک کامیاب رہا ہے۔

کوئی کہتا ہے ہمیں اس پر سمجنا کرنا چاہیے کہ ان کی غیبت میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہئے۔ کوئی کہتا ہے وہ آکر دنیا سے چلے گئے۔ یہ مختلف لوگوں کی تجویز ہیں۔ انہیں ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ انہوں نے ان پر دیگر امور میں سے وہ پروگرام اپنا کر جو عوام کو فریب سے غافل رکھنے میں زیادہ مؤثر ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ درآمدات لائیں۔

آیت اللہ بروجردی فرماتے ہیں وہ آنے والے ہیں تو دوسرے فرماتے ہیں یہ غلط ہے جبکہ تیسرے فرماتے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے پس ہم کس کے نظر پر کو بنیا دینا نہیں۔ کون سی روایات ہیں اور کون سا معتبر شخص ہے جس نے آپ کو دیکھا ہے جب ان تمام سوالوں کی ہر ایک انسان متداعی حقیقت پر برسائیں گے تو اسے کیا کرنا چاہئے۔ اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں کیا وہ اس پر یقین کرے یا ہونے کے بارے میں شک کرے۔

محمد و ن کہ شتون:

- ۱۔ یہ حضرات ہیں جو مراجع تقلید کے کام سے نفس پر رسادات کے کام سے حق زہراء جمع کرتے ہیں۔
- ۲۔ مساجد و امام بارگاہوں پر مدارس کی نمایان شان تعمیرات میں قوم عادیوارم کی مثال قائم کرتے ہیں جس کی شریعت اسلامی اجازت نہیں دیتی۔ محسوس ہوتا ہے عام افراد انہی کاموں کو نظام قرآن و سنت کے قیام کا ذریعہ سمجھتے ہوئے ان کاموں کو انجام دینے والوں کو مومن و متقی اور پرہیزگار سمجھتے ہیں۔

۳۔ سیلاب و آفات زدگان، بیواؤں اور یمندگان شہداء کے کام سے چند جمع کرنے والوں کی دوست و ثروت اور تمام کے تمام

اٹائے کرچشمن سے حاصل شدہ ہیں۔ انہوں نے ان چیزوں کی ضرورت و اہمیت اور فضیلت کو نظر میں نہیں رکھا بلکہ ان کے مد نظر ان کا کمیشن تھا۔ ہمیں ان کی دولت سے سروکار نہیں لیکن ان کاموں میں سرگرم افراد دین ایمان و علم آگاہی کی بنیاد پر بنائے گئے اصول و معیار سے خالی انسان ہیں انہوں نے دین و شریعت کو یکسر نظر انداز کر کے یہ کام انجام دیا ہے کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ خمس جمع کرنے والے باطل پرست اور خائن ہیں۔ مساجد اور امام بارگاہیں بنانے والے مفاد پرست یا کسی کے آگے کار اور طالب شہرت افراد ہیں۔ قرآن اور سنت میں مساجد ضرار بنانے سے منع کرنے کے باوجود مسجد کے باقاعدہ یا قریب ہی مسجد بنائی جاتی ہے اور ساتھ ہی فلک بوس مینار تعمیر کئے جاتے ہیں۔ مساجد و مدارس کے قریب مساجد و مدارس اور کثیر المنازل امام بارگاہیں سب کرپشن والوں نے کمیشن کیلئے بنائی ہیں یہ تنہا کرپشن پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ یہ لوگ مساجد بنانے کیلئے عوام سے جبری چند بھی لیتے ہیں و رعایا اداروں سے بھی پورا اثر چھڑھول کرتے ہیں۔

۱۔ محمد ون اجنبی پرستان و تہید گراں:

مغربی درسگاہوں سے اعلیٰ سند لینے والے اور حوزات علمیہ سے ڈیگنسٹو قومہم کا مراجعت کرنے والوں کو یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ اپنے ملک میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلی دعوت سن و عن مغرب کی مانجاء جوئی اور تہید کرنا ہے۔ آپ صرف ہماری تہید کریں نہ عقل و وجدان کی بات کریں اور نہ قرآن و سنت کی لہذا مغربی درسگاہوں سے فارغ ہونے والے مغرب پرستی کی ترغیب دیتے ہیں اور دینی مدارس کے تعلیم یافتہ ایران و عراق کی تہید پر زور دیتے ہیں گویا کہ ان کی تہید مکمل ہونے کے بعد امام زمان تشریف لائیں گے۔

۲۔ محمد ون خوش خورا کیون:

ان کا عقیدہ ہے کہ کسی بھی امام یا امام زادے کی وادعت یا وفات کے دن آپ اچھے کھانے کا اہتمام کریں اور حلیم بردہ پانی یا قورمے سے تواضع کریں ان کے نزدیک اپنے امام کو خوش کرنے کیلئے یا غزوہ دکھانے کیلئے اس سے زیادہ دیکھا کر سکتے ہیں۔ دوسرے اگر آپ کے پاس گنجانے نہیں تو مہربان سے چند کریں، اس میں آپ کا بھی کمیشن ہوگا۔ قارئین یہ بھی انتظار کا ایک مصداق ہوگا۔ اس سے آپ کا نام محمد ون میں شمار ہوگا۔

۳۔ محمد ون درسیون:

دین اسلام کے اصول و فروع کے دروس کو آپ آٹھ دس سال میں مکمل کر سکتے ہیں لیکن حوزات میں معروف بعض حضرات کا کہنا ہے یہ عمل حدیث العلم من المحدث الی الحد تک ہونا چاہیے۔ جبکہ مدارس مروجہ سے فارغ یا معروف حضرات میں تیس سال حلقات دروس میں شرکت کرنے کے بعد اس درجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ یا تو ثمرات کو اساس دین سمجھتے ہیں یا اگر زیادہ باصلاحیت ہوں تو معرفت امام کی کلاس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ ان کے ہاں جب تک مولوی کی ضرورت رہے گی درس چلتا رہے گا۔

۴۔ محمد ون درسیون:

ان کا کہنا ہے ہمیں افتخار و اعزاز حاصل ہے کہ ہم امام جعفر صادق کے نقشبند قدوس سیرت طیبہ پر چل رہے ہیں۔ یقیناً ایسے افراد کتنے

خوش قسمت ہو گئے جو امام جعفر صادق کی سیرت پر چل رہے ہوں۔ لیکن یہ اس وقت درست قرار پائے گا جب یہ سیرت حقیقت میں جعفر صادق فرزند محمد مصطفیٰ کی سیرت ہو۔ لیکن قضیہ عکس نظر آتا ہے آپ نے اپنے مذموم عزائم کو چھپانے اور پردہ ڈالنے کیلئے امام صادق کا نام استعمال کیا ہے اور اپنی تمام دینی و اجتماعی اور سیاسی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر آپ نے صرف دھوتی باندھ کر مدرسہ کی چارپائی پر الفیہ ابن مالک کی رٹ لگانے والے جامد بن حیان کو علم کیمیا کے حوالے سے امام صادق کا شاگرد بنایا ہے۔ مفصل بن عمر کو علم طبیعت کا اور ہشام بن حکم کو علم مناظرہ کا شاگرد بنایا ہے۔ جبکہ علمائے رجال کے نزدیک یہ سب مخدوش و مشکوک فاسد اعتقاد کا پرچار کرنے والے افراد قرار پائے ہیں۔

یہاں امام صادق قطعاً نہیں ہو گئے بلکہ کوئی اور کاذب شخص ہو گا جسے آپ نے امام جعفر صادق کہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں راشی کو حال خور ظالم کو عادل کہنے کی سیرت عام ملتی ہے بلکہ یہ بات قرین صحت نظر آتی ہے کہ اگر آپ کی مراد امام صادق فرزند امام محمد باقر نسل حضرت امام حسین و فاطمہ علیہ ہوتی جو ماں کی طرف سے دو دفعہ نسب میں ابو بکر صدیق سے ملتے ہیں تو آپ اچھے بیٹھے شیخین پر لعن اور سب و شتم کرنے کی ترغیب نہ دلاتے اگر یہ امام صادق وہی ہیں جن کا نسب نبی کریم حضرت محمد سے ملتا ہے جو دین لائے تھے تو یہ دین محمد کے وارث تھے، آپ ان سے منسوب اپنے مدرسہ میں داخلہ کیلئے میٹرک اور ایف اے کی شرط نہ لگاتے۔ مدارس کو یہاں خواب گاہوں اور اپنے روزگار کیلئے ٹھکانہ نہ بناتے، یہاں صحت مند سرگرمیوں کے نام سے جوڈ کرائے، فٹ بال، باکی اور کرکٹ کو نصاب میں شامل کر کے قرآن و سنت کو خارج نہ کرتے اگر آپ مروجہ علوم کے بعد اسلام کی محبت میں عقائد اسلام اور احکام اسلام کے نام سے سالہا سال ڈائریاں پڑھتے ہیں تو کم از کم اپنے گھروں میں مخلوط بے پردگی کو رواج نہ دیتے، آپ مخلوط اجتماعات شادی بیاہ پر احتجاج کرتے لیکن آپ کراہت کا بھی مظاہرہ نہیں کرتے آج برقعہ اور چادر لباس فیشن بنا ہے آپ ایسے اجتماعات میں شرکت سے گریز کرتے۔ اگر آپ اس امام جعفر صادق کی سیرت پر ہوتے تو خلاف آیت لفرمادرس و حوزات میں قیام دائمی نہ کرتے۔

اسلام معجزہ زمان ہے:

باطنیہ بوراس کی بیٹیوں کی زیورات و جواہرات سے مرزین فرقے اور ترنم کرتے ہوئے جیش امدہ کے باوجود ابھی تک یہ باطنیہ اور اس کی ہنات لباس نفاق کفر و شرک کو نہیں اتار سکے۔ ابھی تک اسلام پر فتح و کامیابی کی اٹھیاں بلند نہیں کر سکے۔ اب بھی دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت غرب و شرق کو جزیرہ طلس میں معاہدہ کرنا پڑا کہ ہم دونوں آپس میں لڑنے کی بجائے متحد ہو کر ایک ہی طاقت بن کر اسلام و مسلمین کا مقابلہ کر سکیں گے۔ یہ سب مسلمانوں کو کبھی انتہا پسند، کبھی دہشت گرد، کبھی اسامہ، کبھی زواہری، کبھی القاعدہ اور کبھی طالبان کے الزام لگا کر صفحہ ہستی سے مٹانے کیلئے سرگرم ہوئے ہیں۔ یہ کبھی قرآن کی بور کبھی محمد کی لہانت کرتے ہیں لیکن ابھی تک دنیا کے گوشہ کنار سے اللہ اکبر محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اب بھی کافرین و مشرکین و منافقین کی طرف سے اسلام کو فرقے و فرقے میں تقسیم کرنے کے باوجود انہی کی زبان و عمل سے یہ اقرار ان کی شکست کا منہ بولا ثبوت ہے کہ اسلام اب بھی اس دنیا میں اپنا وجود باقی رکھے ہوئے ہے اور منافقین اپنا اصلی چہرہ دکھانے سے شرمندہ ہیں قادیانی قادیانی کہلانے سے شرمندہ ہیں پرویزی پرویزی کہنے سے شرمندہ ہیں اور اسی طرح غالی غالی کہلانے سے شرمندہ ہیں۔ گویا جس دین کو انہوں نے اسلام کے خلاف اٹھایا تھا وہی ان کیلئے جزام ویرس کی منتانی بنا ہے۔

مہدویت:

خلاصہ گفتگو کیا امام مہدی کی آمد کی نوید کیا پوری بشریت کیلئے ہے کہ وہ آکر انھیں ظلم و جہالت، فقر و فاقہ، شقاوت و بد بختی سے نجات دلائیں۔ انھیں ظلمت کدوں سے نکال کر حدایت و سعادت کی منزل کر طرف گامزن کریں گے۔ اگر ایسا ہے تو پوری بشریت کیلئے آمادہ ہونا ضروری ہے تا کہ وہ آپ کی آمد کے مقدمات طے کر سکیں۔ اس حوالے سے بشریت کو قانع کرنے کی واحد دلیل، دلیل عقلی ہی ہے۔ لیکن ایک ایسا جواب جو پوری بشریت کو مطمئن و قانع کر سکے واضح نہیں ہوا ہے سامنے نہیں آیا ہے۔ کافر و شرکین آپ کی آمد کی خوشخبری سے مطمئن نہیں ہیں۔

پوری امت اسلامی کا قرآن کریم پر اتفاق ہے۔ یہ متفق ہیں کہ اس کتاب میں الارطب دیا بس کا بیان ہے۔ یہ شکوک و شبہات سے منزہ اور وحی منزل کی حامل ہے۔ اس کتاب نے اپنے مخالفین کو چیلنج کیا ہے کہ اسکا بدل لاؤ۔ لیکن اس کتاب میں بھی امام مہدی کی آمد کے بارے میں کوئی آیت نہیں ہے۔ جن آیات سے استناد کیا جاتا ہے وہ آیات متشابہات ہیں۔ جیسے بارے میں قرآن ہی میں آیا ہے کہ متشابہات سے منافقین ہی متمسک ہوتے ہیں۔ ایک ایسی ہستی جو پوری بشریت کو ظلمت، تاریکی اور بد بختی کو نکالنے والی ہے اسکے لئے کوئی ایک آیت بھی نہیں ہے۔ لہذا ہم اس حوالے سے قرآن سے استناد نہیں کر سکتے۔ کتب اسلامی کا ایک بڑا حصہ ایسی روایات پر مشتمل ہے کہ مہدی کل عالم کو مہیبتوں اور پریشانیوں سے نجات دینے کیلئے آئیں گے وہ اسی دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں اور طویل عمر کے حامل ہیں۔ ان روایات کو امت کا ایک طبقہ نہیں مانتا اور اس نظریے کے قائلین کو اپنے طعن و طنز کا نشانہ بنانا ہے۔ اور انھیں گمراہ و جھوٹا قرار دیتا ہے۔ امت میں ایک گروہ قطعی طریقے سے اسے مسترد کرتا ہے اور کہتا ہے اسکی کوئی حقیقت نہیں۔ اسی طرح ایک گروہ کہتا ہے اگلی آمد حتمی ہے چاہے قیامت آنے میں ایک دن ہی کیوں نہ رہ جائے۔ اس بارے میں روایات کے تواتر کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور اصول و فروع کے باب سے زیادہ اس بارے میں روایات بیان کی ہیں۔ لیکن روایات کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے یہ صحیح نہیں کیونکہ یہاں فتویٰ نہیں مانگا جا رہا۔ صحیح و غلط روایات کے جانچنے کی کسوٹیاں علماء نے بیان کی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے آپ ان تمام روایات میں سے صرف دس روایات ان اصولوں کے مطابق پیش کر دیں جس کے راوی اپنی کتاب سے لیکر رسول اللہ تک ثابت ہوں۔ اکثر و بیشتر کتب روایتی میں متواترہ کے لئے تعداد دس میں تک آئی ہے۔ لیکن کسی موضوع کیلئے سینکڑوں تک پہنچنا اس بات کی دلیل ہے کہ بیان کرنے والا جو کھلاٹ کا شکار ہے اور اپنے مدعا کیلئے اس قدر تعداد بیان کر رہا ہے۔ مثلاً احمد کیلئے صاحب وسائل شیعہ نے چار سو سے زیادہ روایات بیان کی ہے لیکن دوسرے تو چھوڑیں خود اپنے لوگوں کو متحدہ سے قانع نہیں کر سکتے، کسی بڑے اجتماع میں اس پر خطاب نہیں کر سکتے بلکہ اس سے انکاسر شرم سے جھک جاتا ہے اگر چار سو روایات صحیح ہوتی تو انھیں شرم نہ آتی۔ اسی طرح اس قدر روایات اصول و فروع کے باب میں بیان نہیں ہوئیں جتنی امام مہدی کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے قیامت کو ایک دن رہ گیا تو بھی آپ ظہور فرمائیں گے اس حوالے سے سوال ہے وہ کون سے لوگ ہو گئے جو اس بہرہ مند ہو گئے ان پر یہ خاص عنایت کیوں ہے۔ جبکہ پوری بشریت ظلم و بربریت میں اپنی زندگی گزار کا جا چکی ہوگی۔ یہ کون سے بشر ہو گئے جو اس نعمت کے مستحق قرار پائیں گے۔

مصادر

تأليف عبد الرحمن بنحوى	شخصيات قلقة
تأليف محمى محمود غراب	الخيال عالم البرزخ ولمثال كلام محى الدين عربى
تأليف محمى محمود غراب	شرح كلمات صوفيه
تأليف محمى محمود غراب	انسان كامل
تأليف محمى محمود غراب	الفقه عند الشيخ محى الدين عربى
تأليف محمى محمود غراب	روح القدس فى محاسبه النفس
تأليف محمى محمود غراب	الطريق الى الله الحضارة الغربيه
تأليف محمى محمود غراب	خارجى كبرى
تأليف على محمد صلابى	فكر الخوارج والشيعة فى الميزان اهل سنت والجماعت
تأليف همايون همه	كليات عرفان الاسلامى
تأليف آيت الله سيد محمد تقى الميرسى	عرفان اسلامى
تأليف شيخ احمد احسانى	شرح زيارت جامعه
تأليف	شرح زيارت جامعه
تأليف	شرح زيارت جامعه
تأليف	شرح دعائى المتاح
تأليف زمرديان	شرح دعائى نديه
تأليف	مصباح كنعنى
تأليف حر عاملى	احاديث قلميه
تأليف فهد حلى	عدد الداعى
تأليف محمى قمنى	مفتاح الجنان

نخباء المؤلفين

رسائل اخوان الصفا

تفسير محي الدين عربي

تفسير سعد معروف

كشف الاسرار وعنة الابرار معروف به تفسير خواجه عبد الله انصاري تاليف ابو الفضل رشيد الدين الميبدى